

غایۃ الامکان فی درایتہ المکان

ر حقیقتِ زمان و مکان پر بصیرت افروز رسالہ

تسویہ و ترجمہ
لطیف اللہ

تصنیف
عین القضاۃ ہمدانی
(م ۵۲۵ھ)

مکتبہ ندیم

۲۸ - ڈی - ۳ - ناظم آباد - کواچی

(جملہ حقوق بحق مولف محفوظ ہیں)

اشاعت _____ اوّل
تعداد _____ ایک ہزار
ناشر _____ مکتبہ ندیم کراچی
طابع _____ احمد برادر س پریس - ناظم آباد، کراچی
} ناظم آباد نمبر ۲ کراچی

۷

پتہ _____

مکتبہ ندیم ۲۸ - ڈی - ۳ . ناظم آباد کراچی

انتساب

میں اس تالیف کو حضرت اقدس مرشدی و مولائی
مولانا ڈاکٹر غلام محمد رامت فیوضہم و برکاتہم کی
ذات والا صفات سے معنون کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہے
حضرت والا کے فیض صحبت ہی کا ثمر ہے ورنہ من انہم
کہ من انہم ۔

بیچ کارہ
لطیف اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

از محترم ڈاکٹر رفی الدین صدیقی سابق وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد
و حال سکریٹری جنرل پاکستان اکیڈمی آف سائنسز اسلام آباد

اسلام کی ابتدائی صدیوں میں مسلم علمائے علم و حکمت کے جن اہم اور
مہتمم بالشان مسلوں پر اظہار خیال کیا اور تفصیلی رسالے اور کتابچے تحریر کئے
ان میں زمان و مکان کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ اس سوال کی اہمیت کے متعلق
علامہ اقبال اپنے خطبات میں ارشاد فرماتے ہیں۔

”اسلامی تہذیب کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ
خالص ذہنی مسائل ہوں یا مذہبی نفسیات یعنی تصوف کے
مسائل ہوں سب کا نصب العین اور مقصود یہی ہے کہ لاخود
کو محدود کے اندر سمولیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جس تہذیب کا یہ
مطمح نظر ہو اس میں زمان و مکان کا سوال درحقیقت زندگی
اور موت کا سوال ہے۔“

(خطبات ص ۱۸۴)

انہی علمی تحریروں میں پیش نظر رسالہ بھی ہے جو زمان و مکان سے متعلق

ہے اور جس کو جناب محمد لطیف اللہ صاحب نے ترتیب دے کر اپنے مقدمہ اور کتاب کے ترجمہ کے ساتھ لغرض اشاعت تیار کیا ہے۔ ساتھ ہی اس سلسلہ میں ایک بڑی دلچسپ حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ یہ کتاب جو تقریباً ۹۰۰ سال قبل لکھی گئی تھی حال حال تک اس کے نام اور مصنف کے متعلق علی دنیا بڑی غلط فہمی کا شکار رہی۔ کہا جاتا تھا کہ اس کا نام ”غایت الامکان فی معرفۃ الزمان والمکان“ اور اس کے مصنف کا نام کسی نے تاج الدین محمود بن خدا دارا شنوی بتایا اور کسی نے اس کو مشہور صوفی شاعر فخر الدین عرآقی کی تصنیف کہا۔ لیکن ابھی چند سال قبل انکشاف ہوا ہے کہ کتاب کا اصل نام

”غایت الامکان فی دریافت الامکان“

ہے اور اس کے مصنف عین القضا قلوب المعالی عبداللہ بن محمد المیاخی ہمدانی ہیں جناب لطیف اللہ صاحب نے اپنے مقدمہ میں کتاب اور مصنف دونوں کے نام سے متعلق خارجی اور داخلی شہادتیں بڑی تفصیل سے فراہم کی ہیں جس سے ان کے وسیع اور عمیق مطالعہ کا پتہ چلتا ہے اور جوان کا قابل قدر کارنامہ ہے۔ ان چند ابتدائی کلمات کے بعد اب میں اصل کتاب کے متعلق کچھ عرض کروں گا زمان و مکان کے الفاظ سن کر عام طور پر یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید اس کتاب میں مظاہر فطرت کے متعلق کچھ بحث ہو لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ پوری گفتگو حق تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق ہے کہ ان کی بابتہ زمان و مکان کی تشبیہ و توجہ بہ سے کیا مراد ہوتی ہے کیونکہ ”اس سرالاسرار کی شناخت ہی معرفت کے خزانوں کی کنجی ہے اور مالک الملوک کی بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ ہے“ مصنف نے بیان کیا ہے کہ اگرچہ معرفت کے یہ اسرار بیان میں

نہیں آسکتے لیکن اس کے متعلق اس کتاب کی وجہ تصنیف یہ ہوئی کہ " ایک دفعہ برسبیل تذکرہ جب گفتگو زوروں پر تھی ہماری زبان سے نکل گیا کہ لفظ مکان احادیث میں آیا ہے اس کا انکار نہ کرنا چاہیے لیکن ہر چیز کا مکان پہچاننا چاہیے تاکہ تشبیہ کا گمان باقی نہ رہے " مصنف کہتے ہیں کہ اس بات کو مخالفین نے بہانہ بنالیا اور ان پر تشبیہ کا الزام لگا کر کفر کا فتویٰ دے دیا اس لئے انہوں نے غجوراً اپنی برأت کے لئے تفصیل کے ساتھ اس نکتہ کی تشریح کا بیڑا اٹھایا ۔ ایسے ہی موقعوں کے لئے غالب نے کہا تھا ۔

" ہر چند ہمیشہ ہدہ حق کی گفتگو

بنتی نہیں ہے بادۂ وساعز کہے بغیر "

سب سے پہلے مصنف توحید الہی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ " وحدت ذات کے تقدس کی بلندیاں اس سے عظیم ہیں کہ اہل حال اس کے حال تک پہنچ سکیں چہ جائیکہ اہل فکر اس حقیقت کو پاسکیں ۔ البتہ ایک توحید اور ہے جسے " توحید اللطف " کہتے ہیں جس کو حق تعالیٰ نے کمال رحمت سے انہماکوں کے لئے قابل فہم بنایا ہے اور وہ تین قسم کی ہے ۔ اول توحید قوی ہے جو عام مسلمانوں کی توحید ہے دوسرے توحید علمی ہے جو خواص کی توحید ہے اور تیسرے توحید علمی ہے جو خاص خاص الخواص حضرات کی توحید ہے "۔

توحید علمی زمان و مکان کی معرفت اور ان کی حقیقت کے علم پر موقوف ہے ۔ جب تک کوئی شخص زمان و مکان کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوتا وہ وحدانیت اللطف سے بھی واقف نہیں ہو سکتا اور جس نے زمان و مکان کو نہیں جانا اس کے لئے یہ حقیقت جاننا بھی ناممکن ہے کہ حق عز و جل کسی شے کے ساتھ نہیں رہتے اور کوئی شے کسی طرح بھی ان کے ساتھ نہیں رہتی ۔ اور وہ

شخص جو زمان و مکان سے واقف نہیں اس کے لئے یہ جاننا بھی ممکن نہیں کہ حق تعالیٰ نہ عالم کے اندر ہیں نہ باہر، نہ عالم سے متصل ہیں نہ منفصل، دراک حالیکہ ہر ذرہ کائنات ان کے بغیر اور ان سے دور نہیں۔

اسی طرح حق تعالیٰ کی اولیت و آخریت، ظاہریت و باطنیت کا جاننا بھی ممکن نہیں اور یہ کہ حق تعالیٰ بہ یک علم تمام لامتناہی معلومات کا علم رکھتے ہیں اور بہ یک قدرت تمام لامتناہی مقدورات کو وجود عطا فرما سکتے ہیں اور بہ یک سماعت تمام لامتناہی مسموعات کو سن سکتے ہیں اور بہ یک نگاہ ازل سے ابد تک تمام مرئیات کو دیکھ سکتے ہیں ان تمام رموز کا علم و معرفت بغیر حق تعالیٰ کے زمان و مکان کے علم و معرفت کے ممکن نہیں۔

مصنف بیان کرتے ہیں کہ مکان و زمان کی معرفت اور اس کا عرفان دراصل حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی وسعتوں کی معرفت ہے اور جس کسی کو مکان و زمان کا عرفان حاصل ہے وہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت سے زیادہ بہرہ مند ہے۔ پھر اس نکتہ کی تشریح کے لئے کہ حق تعالیٰ کا مکان ہے، "قرآن مجید کی آیات جو معرفت کے شواہد ہیں اور صحیح احادیث و آثار جو سنت جماعت کی بنیاد ہیں اور اُمت کے اجماع کی دلیلیں جو ملت کے امور کے قواعد ہیں" بیان کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ بھی کہتے ہیں کہ "وہ مکان جو حق تعالیٰ کی ذات مقدس کے لائق ہے، معنی اور حقیقت دونوں اعتبار سے جسمانیات اور روحانیت دونوں سے علیحدہ اور دور ہے اور وہ مکان ایسا ہے جس میں نہ طول ہے نہ عرض، نہ گہرائی ہے نہ بُعد اور نہ مسافت ہے بلکہ تمام قرب ہی قریب ہے۔ اور عقلاً، دہماً، امکاناً اور وقوعاً

حال ہے کہ کوئی وہم اس تک پہنچ سکے یا کوئی فہم اس کو پاسکے یا کوئی عقل اسکے بارے میں "کتنا ہے" اور "کیسا ہے" معلوم کر سکے "اسلامی ادب میں ایسے ہی مکاں کے لئے اصطلاح "لامکاں" مستعمل ہے۔

اس نکتہ کی وضاحت کے لئے وہ بتاتے ہیں کہ مکاں کی تین قسمیں ہیں، پہلی قسم مادی اشیاء کے مکاں کی ہے جس کے پھر تین درجے ہیں۔ پہلے درجہ میں وزن دار اشیاء کا مکاں ہے، دوسرے درجہ میں ہوا اور اسی نوعیت کی ہلکی چیزوں کا مکاں ہے اور تیسرے درجہ میں نور یا روشنی کا مکاں ہے، یہ تینوں مکاں ایک دوسرے کے اس قدر قریب واقع ہیں کہ سوائے ذہنی تحلیل اور روحانی واردات کے ان میں اور کسی ذریعہ سے امتیاز نہیں کیا جاسکتا اس مکاں میں فاصلے کا مفہوم معین ہوتا ہے۔

مکاں کی دوسری قسم غیر مادی ہستیوں یعنی ملائکہ وغیرہ کے مکاں پر مشتمل ہے اس مکاں میں بھی فاصلہ کا ایک مفہوم موجود ہے کیونکہ اگرچہ غیر مادی ہستیاں ہتھ کی دیواروں میں سے گذر سکتی ہیں تاہم وہ حرکت سے بالکل بے نیاز نہیں ہیں اور حرکت کے ساتھ فاصلہ کا مفہوم لازماً پایا جاتا ہے مکاں سے آزادی اور بے نیازی کا بلند ترین درجہ انسانی روح کو عطا ہوا ہے۔ مصنف کے نزدیک یہ تمام امور دلائل عقلی سے ثابت ہیں لیکن چونکہ عقل کا شیوہ معرفت نہیں ہے اس لئے انہوں نے اس بحث کو ترک کر دیا ہے درحقیقت عقلی دلائل کی تو اس شخص کو ضرورت ہوتی ہے جو قلبی مکاشفات، باطنی مشاہدات اور روحی معائنات سے محروم ہو کیونکہ جب معرفت کا آفتاب طلوع ہوتا ہے تو عقل کے چراغ کی روشنی باقی نہیں رہتی۔

مکاں کی تیسری قسم ربانی یا الہی مکاں کی ہے جس تک ہم مکاں کے تمام

لا محدود اقسام سے گذر کر پہنچتے ہیں یہ مکاں ابعاد اور فاصلوں کی تمام قیود اور بندشوں سے آزاد ہے اور اس پر تمام لامتناہیاں آکر مرکوز ہو جاتی ہیں اس مکاں کا نہ طول ہے نہ عرض، نہ گہرائی ہے نہ بعد و مسافت، نہ بلندی ہے نہ پستی، وہ نہ دائیں طرف ہے نہ بائیں طرف، نہ پیچھے ہے نہ آگے۔ یہ ربانی مکان غایت درجہ بلند مکاں ہے۔ کسی مخلوق کو حق تعالیٰ کے ساتھ مکاں میں یا اس کے علاوہ کسی طرح بھی شرکت کا امکان نہیں ہے۔

اسی طرح مصنف نے زماں کا ایک اضافی تصور لیا ہے۔ مختلف ہستیوں کے لئے جو خالص مادیت سے لے کر خالص روحانیت تک مختلف مدارج رکھتی ہیں زماں کی نوعیت مختلف ہے۔ مادی اشیاء کے لئے وقت آسمانوں کی گردش سے پیدا ہوتا ہے اور اس کو ماضی حال اور مستقبل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے اس وقت کی نوعیت اس قسم کی ہے کہ جب تک ایک دن ختم نہیں ہو جاتا دوسرا دن شروع نہیں ہوتا۔ غیر مادی ہستیوں کے لئے یہی ترتیب اور تسلسل موجود ہے لیکن وقت کا بہاؤ ایسا ہے کہ جو مدت مادی ہستی کے لئے ایک سال کی ہے وہ غیر مادی ہستی کے لئے ایک دن سے زیادہ نہیں۔

غیر مادی ہستیوں کے نچلے طبقوں کو درجہ بدرجہ طے کر کے آخر میں ہم ربانی یا الہی وقت پر پہنچتے ہیں جو گذرنے یا بہاؤ کی خاصیت سے بالکل متبرا ہے اور اس لئے اس میں نہ تقسیم ہے نہ ترتیب اور تغیر۔ یہ دوام سے بھی بالاتر ہے۔ اور اس کا نہ آغاز ہے نہ انجام۔ یہی وہ وقت ہے جس کو قرآن کریم نے "ام الكتاب" کا لقب دیا ہے اور جس میں ساری تاریخ عالم علت و معلول کے سلسلہ سے آزاد ہو کر ایک مافوق الدوام "اب" میں سما جاتی ہے۔

اس طرح مصنف نے حق تعالیٰ کے متعلق زمان و مکان کی اصطلاحوں کے استعمال کا مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کے لئے متعدد مثالیں اور دلائل پیش کیے ہیں جو منطقی سے زیادہ صوفیانہ نوعیت کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ربانی زمان و مکان کے مسائل عالم شہارت یا طبیعی کائنات سے نہیں بلکہ عالم غیب سے متعلق ہیں اور ان پر انسانی عقل و خرد کے اصول پر بحث نہیں کی جاسکتی بلکہ وحی الہی کی روشنی میں معرفت حاصل کی جاسکتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے :

”قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ
اِلَّا اللّٰهُ۔“ (۲۷، ۶۵)

بہر حال جناب مترجم لطیف اللہ صاحب قابل تحسین و ستائش ہیں ، انہوں نے اسلامی علوم کے ایک اہم ماخذ کو اردو زبان میں ترجمہ کر کے اصل فارسی متن کے ساتھ شائع کیا ہے جس سے اردو داں طبقہ بھی کما حقہ فیضیاب ہو سکتا ہے۔ حق تعالیٰ ان کی مساعی کو مشکور فرمائیں ۔

محمد رضی الدین صدیقی

۲۶ جنوری ۱۹۸۴ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محترم نذر صابری صاحب نے زمان و مکان کے موضوع پر ایک رسالہ بہ عنوان "غایتہ الامکان فی معرفۃ الزمان والمکان" مجلس نوادرات علمیہ اٹک کمیل پور سے شائع کیا ہے۔ موصوف نے اس رسالے کے آغاز میں ایک مقدمہ انتہائی تحقیق اور محنت سے تحریر فرمایا ہے اور فی الوقت رسالہ مذکور کے جتنے خطی اور مطبوعہ نسخے دستیاب ہیں ان کی تفصیل مہیا کی ہے نیز رسالے کے اصل نام اور حقیقی مصنف پر دلائل کے ساتھ اظہار خیال فرمایا ہے صابری صاحب کی تحقیق کے مطابق رسالے کا نام "غایتہ الامکان فی معرفۃ الزمان والمکان" اور اس کے حقیقی مصنف شیخ ساج الدین محمود بن خداداد اشنووی ہیں جو ساتویں صدی کے اکابر صوفیاء میں تھے۔

جیسا کہ عرض کیا گیا نذر صابری صاحب نے مذکورہ رسالے کی اشاعت کے سلسلے میں بڑی جانفشانی اور عرق ریزی کی ہے تاہم رسالے کے نام اور حقیقی مصنف کے سلسلے میں جس تنقیح اور کاوش کی ضرورت تھی وہ بوجہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی بنا بریں اس خصوص میں مزید تحقیق، غور و فکر اور مطالعہ کی ضرورت باقی رہتی ہے اس ضمن میں احقر نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کا اجمال یہ ہے۔

۱۔ پاکستان میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے رسالہ مذکور کی دریافت، پس منظر بیان کیا جائے۔

۲۔ اب نذر صابری کے نقطہ نظر کو ان کے تحریر کردہ پیش لفظ اور مقدمے کے

۳۔ اس میں پیش کیا جائے۔

اقتباسات کی صورت میں اپنی گزارشات پیش کر دی جائیں۔

۳۔ صابری صاحب سے اختلاف کی صورت

- ۴۔ ممکنہ حد تک رسالے کا صحیح متن شائع کیا جائے اور ان حضرات کے لئے جو فارسی زبان سے کما حقہ واقف نہیں ہیں سادہ اور عام فہم زبان میں ترجمہ کر دیا جائے۔
- ۵۔ ضمیمے کے طور پر حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی اور حضرت خواجہ محمد پارسا رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس سلسلے میں فرمایا ہے اسے بھی پیش کر دیا جائے تاکہ جو صاحب اس موضوع پر مزید تحقیق کرنا چاہیں ان کے لئے بھی یہ صورت کسی درجے میں مفید ہو سکے۔

اس سلسلے میں یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ آئندہ صفحات میں بعض امور کی وضاحت و صراحت سے متعلق طویل اقتباسات بطور شواہد پیش کئے جائیں گے، ہر چند کہ طویل اقتباسات کا مطالعہ بعض قارئین کے لئے باعث زحمت ہو لیکن اس زحمت سے غرض و غایت یہ ہے کہ زیر بحث مسئلہ سے متعلق امور تشہد تشریح نہ رہیں اور جو نقطہ نظر پیش کیا جا رہا ہے اس کی تفہیم زیادہ وضاحت اور زیادہ صراحت سے ہو سکے۔

پس منظر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو زمان و مکان کے مسئلے سے جو شغف اور تعلق رہا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ ان کے فارسی اور اردو کلام میں جگہ جگہ اس مسئلے کے اخلاقی، روحانی اور مابعد الطبیعیاتی پہلوؤں کی نشاندہی ہوتی ہے، فرماتے ہیں

تو کہ از اصل زماں آگہ نہ	از حیات جاوداں آگہ نہ
زندگی از دہر و دہر از زندگی ست	لاستہ الدہر فرمان نبی ست
عشق سلطان است و بہانِ مبین	ہر دو عالم عشق را زیرِ نگیں
لا زمان و دوشِ فردائے ازو	لا مکان و زیرِ بالائے ازو
لی مع اللہ ہر کرا در دل نشست	آں جواں مردے طلسمِ شکست
گر تو می خواہی نبشتم در میاں	لی مع اللہ باز خواں از مین جاں
زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک	حدیثِ کم نظری قصہ قدیم و جدید

خرد ہوئی ہے زمان و مکاں کی زنجاری نہ ہے زماں نہ مکاں لا الہ الا اللہ
 اسی روز و شب میں اُلجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں
 اس مسئلے سے غیر معمولی دلچسپی اور انہماک کے سبب علامہ مرحوم نے اپنے عہد کے اکابر
 علماء اور صوفیاء سے مکاتبت کا سلسلہ قائم کیا۔ بشیر احمد ڈار صاحب کی تحقیق کے مطابق
 علامہ مرحوم نے حضرت علامہ سید سلیمان ندویؒ، حضرت علامہ النور شاہ کشمیری اور حضرت
 مہر علی شاہ گولڑوی رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم سے اس باب میں رہنمائی چاہی۔ چنانچہ مولانا برکات
 احمد ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ”اتقان فی ماہیت الزمان“ سید سلیمان ندوی قدس سرہ کے
 توسط سے اور زیر نظر رسالہ علامہ النور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے علامہ اقبالؒ کو حاصل
 ہوا۔ لیکن بعض تسامح کی بناء پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے زیر نظر رسالے کو مشہور صوفی
 اور شاعر فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۵۵ھ کی تصنیف خیال کیا بلکہ اور ٹیٹل کالج
 لاہور کے سالانہ اجلاس ۱۹۲۸ء کے صدارتی خطبے میں اس کا اظہار بھی کیا۔ تقریباً بیالیس
 سال تک علامہ مرحوم کا پسیدہ کردہ یہ تسامح جاری رہا اور ان کے حوالے سے جب بھی اس
 رسالے کا ذکر ہوا تو یہی کہا گیا کہ رسالہ مذکور عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ تا آنکہ ۱۹۷۶ء
 میں بشیر احمد ڈار مرحوم نے اپنے مضمون ”اقبال اور مسئلہ زمان و مکاں“ میں اس
 التباس کی تردید کی اور رسالے کے مطبوعہ نسخے کی نشاندہی کی ڈار صاحب فرماتے ہیں۔

”اقبال نے لفظ عراقی سے یہ قیاس کیا کہ اس رسالے کا مصنف مشہور صوفی

فخر الدین عراقی ہوگا۔۔۔۔۔ جناب داؤد میر نے اس مقالے

کا اردو ترجمہ کرتے وقت بہت کوشش کی، اس مخطوطے کا سراغ معلوم ہو

انہوں نے اقبال کی کتابوں اور کاغذات کو چھانا، دار احیاء دیوبند کے

کتب خانے میں تلاش کروایا جو مجلس علمی ڈابھیل کو بطور عطیہ دیا گیا تھا لیکن وہ انہیں نہ مل سکا مگر خدا کا شکر ہے کہ اب یہ نسخہ اقبال ایکڑمی نے حاصل کر لیا ہے۔ یہ نسخہ مخطوطہ نہیں بلکہ مطبوعہ ہے۔ یہ عراقی کی تصنیف نہیں بلکہ عین القضاۃ ابوالمعالی عبداللہ بن محمد الملبانی الہمدانی کی ہے۔ . . . . . اس کتاب کا مصنف "سیف القضاۃ" کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا اصل نام عبداللہ بن محمد ہے۔ وہ ہمدان کا رہنے والا تھا۔ قیاس ہے کہ وہ ۹۲۳ھ مطابق ۱۵۰۸ء میں پیدا ہوا۔ مذہباً وہ اہل سنت اور شافعی تھا لیکن تصوف میں مغلوب الحال ہونے کے باعث معتوب رہا اس پر کفر کے فتوے لگے اور آخر کار اسی وجہ سے اسے پھانسی دے دی گئی۔ . . . . . طریقت میں وہ شیخ احمد غزالی (برادر حجۃ الاسلام امام غزالی) کا مرید تھا۔

نذر صابری صاحب کے پیش لفظ اور مقدمے کے مندرجات سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ ۱۹۴۸ء میں رسالہ مذکور سے پہلی مرتبہ اس وقت متعارف ہوئے جب وہ کتب خانہ مولانا محمد علی مکھڑی کی فہرست سازی کا کام سرانجام دے رہے تھے۔ اس کے بعد ۱۹۶۳ء میں جب وہ دوبارہ آستانہ عالیہ مکھڑ حاضر ہوئے تو رسالہ مذکور کا مخطوطہ وہاں سے حاصل کیا اور کئی سال تحقیق و جستجو میں صرف کر کے بالآخر ۱۲ دسمبر ۱۹۶۸ء کو اس کام سے عہدہ برآ ہوئے۔ یہ ان واقعات و حالات کا اجمالی خاکہ ہے جو مذکورہ رسالے کی دریافت سے متعلق برصغیر پاک و ہند میں ۱۹۳۸ء تا ۱۹۶۸ء پیش آتے رہے اور بقول نذر صابری وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسالے کو اس کے صحیح تناظر میں شائع کیا ہے۔ آئندہ صفحات

میں صابری صاحب کے اسی دعوے کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔

صابری صاحب کے نقطہ نظر کی تحقیق۔ نذر صابری صاحب پیش لفظ میں فرماتے ہیں:

”آج سے کوئی دس سال قبل کتب خانہ مولانا محمد علی مکھڑی کی فہرست سازی کے دوران ایک خطی نسخہ سامنے آیا اور جالانہ پراست کہتا ہوا دامن دل کھینچنے لگا ۱۰ x ۶ کی تقطیع پر باریک خط نستعلیق میں ۳۲ صفحات کا یہ مخطوطہ جس پر کاتب کا نام اور سن کتابت درج نہیں اور شہر سے تین سو سال سے کم نظر نہیں آتا، سنیہ زمان و مکان سے متعلق تین ترقیمہ نگار نے اس کا نام المکانیہ والزمانیہ لکھا اور میں القضاۃ سید ہدائی کی تصنیف ظاہر کیا تھا مگر تلاش بسیار کے باوجود نہ تو سید ہی ہدائی کے یا اس موضوع پر کسی رسالے کا پتہ چلا اور نہ ہی میں القضاۃ ہدائی کی تصنیف میں کوئی نام و نشان ملا۔“

”شروع شروع میں ہی راخیال تھا کہ رسالہ کبھی تک شائع نہیں ہوا، ورنہ اس پہلی بار شائع کرنے کا فوجی اصل کر رہے ہیں مگر مطالعہ آگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ رسالہ دو بار طہان سے شائع ہو چکا ہے پہلی بار ۱۳۱۱ھ میں رسائل شاہ نعمت اللہوں اور دوسری بار ۱۳۳۹ھ میں احوال و آثار میں مخطوطات میں تو گویا ناشہ میں ہم تمیمہ سے نمبر پر رہے مگر اس اعتبار سے کہ ہم رسالہ کو پہلی مرتبہ بالاستقلال اپنے حق میں نظر میں شائع کر رہے ہیں اللہ الحمد کہ ہمارا فخر و غرور اب بھی اپنی جگہ قائم ہے۔“

مذکورہ اقتباسات سے متبرع ہوتا ہے کہ رسالے کی اشاعت سے قبل دیباحت

کے دوران صابری صاحب کے علم میں یہ بات آچکی تھی کہ جس رسالے کو وہ شائع کر رہے ہیں اس کی تصنیفی نسبت عین القضاۃ ہمدانی سے بھی بیان کی گئی ہے لیکن انہوں نے اس پہلو کو زیادہ قابل توجہ خیال نہیں کیا بلکہ رسالے سے متعلق خطی نسخوں پر مبنی ان معلومات کو زیادہ اہمیت دی جو اس ضمن میں مختلف کتب خانوں نے فراہم کی ہیں اور جن کے فہرست نگاروں میں بلاشبہ احمد منزوی اور امتیاز علی عرشی جیسے بلند پایہ حضرات شامل ہیں لیکن غلطی اور سہو تو ہر انسان سے ممکن ہے علاوہ انہیں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کتب خانوں کے فہرست نگار دستیاب معلومات کو درج کرنے کے مکلف ہوتے ہیں تفصیلی تحقیق ان کے دائرہ کار سے خارج ہوتی ہے لہذا کتب خانوں کی فراہم کردہ معلومات پر کئی اعتماد کی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی بالخصوص اس صورت میں جب کہ کوئی مسئلہ زولیدہ اور پریشان کن ہو۔

یہ بات یقیناً قابل تحسین ہے کہ صابری صاحب نے خطی نسخوں سے متعلق فراہم کردہ معلومات پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ نفحات الانس، کشف الظنون، شد الازار، مجمل فصیحی اور تاریخ نظم و نثر در ایران کا بھی مطالعہ کیا ہے جن کا ذکر مناسب موقع پر کیا جائیگا۔ لیکن اس تمام عمل میں جو بات قابل توجہ تھی وہ مسلسل نظر انداز ہوتی رہی یا کر دی گئی اور وہ یہ تھی کہ حضرت تاج الدین محمود اور عین القضاۃ رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم کی دیگر تصانیف کا بھی مطالعہ کیا جاتا اور ان تصانیف کے موضوعات، اسالیب، تخلیقی رویے اور شخصی رجحانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حاصل حقیقت تک رسائی حاصل کی جاتی۔ ان تمام امور کو مد نظر رکھنے کے باوصف یہ تو کہا ہی نہیں جاسکتا کہ نقص خامی کے تمام امکانات معدوم ہو جاتے ہیں البتہ تحقیق کرنے والا حق و صداقت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، بہر حال اس نوع کے مطالعے کی جو سعی و کوشش کی گئی ہے اسے قارئین آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

صاہری صاحب نے مصنف رسالہ سے متعلق بحث کا آغاز ان الفاظ میں کیا ہے :-

”صاحب رسالہ نے متن میں اپنے نام یا دیگر متعلقات کا کسی جگہ بھی ذکر نہیں کیا اور نہ ہی رسالے کے زمان و مکان سے کہیں پردہ اٹھایا ہے۔ اس بارے میں کچھ جو معلوم ہوتا ہے سوا اتنا ہے کہ یہ رسالہ شیخ ابوالحسن خرقانی م ۴۲۵ھ کے زمانہ مابعد کی تصنیف ہے۔ رسالے کے متن سے مصنف کی اس درجہ کناہ گزینی اور خود نگہ داری سے بعض کم نظر کاتبوں کو کھٹل کھیلنے کا موقع ملا اور وہ اپنے ہی خیالات کی پرچھائیوں کے پیچھے بھاگتے نظر آنے لگے۔ انہوں نے نہ صرف ترقیوں ہی میں گل کھلائے بلکہ تجاویزات سے تقدیس متن کو بھی داغدار کیا جس کے نتیجہ میں ان نسخوں پر انحصار کرنے والے اچھے اچھے ارباب تحقیق و تنقید بھی مغالطوں کا شکار ہوئے بغیر نہ سکے۔ ہم یہاں بقدر ہمت و بصیرت ان مغالطوں کا فرداً فرداً مختصر مگر جامع تجزیاتی مطالعہ پیش کریں گے تاکہ ایک تو ہمارا یہ دعویٰ بے دلیل نہ رہے ورنہ دوسرے رسالہ جب منظر عام پر آئے مصنف سے ہمکنار ہو تو اس کے گرد و پیش سے غلط نسبتوں کے تمام دھندے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رخصت ہو چکے ہوں۔“

جیسا کہ ۲ ض کیا جا چکا ہے اگر صاہری صاحب کے پیش نظر عین القضاۃ ہمدانی کی وہ تصانیف جو میں جو ایران کے ارباب علم و تحقیق نے بڑی محنت اور تلاش کے بعد شائع کی ہیں تو انہیں معلوم ہوتا کہ اپنے نام کے اظہار سے استغناء اور اپنی ذات سے کناہ گزینی عین القضاۃ ہمدانی کی ہر تصنیف میں نمایاں ہے لیکن جب وہ تکفیر، بے دینی اور ضلالت

لح غایت الامکان فی معرفت المزلزل والکامن شائع کردہ نذر صاہری مقدمہ ص ۷

کی تہمتوں سے متہم کئے گئے اور قوام الدین ناصر بن علی ابوالقاسم درگزینی کے حسد کا نشانہ بنے تو قید خانے میں اپنی آخری کتاب ”شکوی الغریب عن الاوطال الی علماء بلدان“ اپنی جرات کے سلسلے میں تحریر کی اور اسی میں اپنی ان تصانیف کا ذکر کیا جو اس وقت اور اس حالت کرب و محن میں ان کے حافظے میں آئیں اگر ایسا نہ ہوتا اور وہ ایک عام آدمی کے مانند فطری موت سے ہمکنار ہوتے تو شاید ان کی اکثر تصانیف سے ہم سب نا آشنا ہوتے اور وہ تصانیف بھی امتداد زمانہ کے ہاتھوں دوسرے اشخاص سے منسوب ہوتیں۔ ڈاکٹر بہمن کریمی رسالہ یزداں شناخت کے دیباچے میں تحریر کرتے ہیں:

معروف ترین مصنفات	عین القضاة کی تصانیف میں
عین القضاة کتابۃ الحدائق	معروف ترین تصنیف
است کہ یہ تمہیدات معروف	زبدۃ الحدائق ہے جو (کسی وجہ سے)
گردید و دیگر شکوی الغریب	تمہیدات کے نام سے معروف
کہ در صیس نگاشتہ و ازاں یاد کردیم	ہوئی اور دوسری تصنیف
و ہمچنین رسالات فارسی دیگر	شکوی الغریب ہے جو قید خانے
است ازاں جملہ رسالہ یزداں	میں لکھی گئی اسی سے ہم نے ذکر کیا
شناخت	ہے اور اسی طرح کے دوسرے
	فارسی رسالے (عین القضاة کی
	تصنیف) ہیں انہیں میں سے
	ایک رسالہ یزداں شناخت ہے

۱۔ رحیم فرمنش ڈاکٹر احوال و آثار عین القضاة ابوالمعالی عبداللہ بن محمد الملبانجی الہمدانی
تہران ۱۳۳۳ھ
۲۔ بہمن کریمی دیباچہ رسالہ یزداں شناخت تہران ۱۳۲۷ھ

ذیل میں عین القضاۃ ہمدانی کی اُن تصانیف کے نام دیئے جاتے ہیں جو ایران کے ادبِ علم و تحقیق نے شائع کی ہیں اور جو معمولی کوشش کے بعد مطالعے کیلئے دستیاب ہو سکتی ہیں۔

- ۱۔ رسالہ یزداں شناخت - ڈاکٹر بہمن کریمی نے ۱۳۲۷ ش میں تہران سے شائع کیا۔
- ۲۔ رسالہ لوائح - ڈاکٹر رحیم فرمنشن نے ۱۳۳۸ ش میں تہران سے شائع کیا۔
- ۳۔ تمہیدات - احمد بن محمد کریم التبریزی نے ۱۳۳۲ ش میں شیراز سے شائع کیا۔

۴۔ شکوی الغریب عن الاوطان الی علماء بلدان - محمد بن عبد الجلیل نے مجلہ آریاتیک میں ۱۹۳۷ء میں شائع کیا۔

قارئین کے مطالعے کے لئے مذکورہ تصانیف اور دیگر تصانیف سے متعلقہ اقتباسات اس وقت پیش کئے جائیں گے جب عین القضاۃ ہمدانی کی تصانیف کے موضوعات، ان کے اسلوبِ تخلیق، رویے اور شخصی رجحانات کے بارے میں عرض کیا جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ فی الوقت یہی عرض کرنا مقصود تھا کہ وجوہ کچھ بھی ہوں عین القضاۃ ہمدانی اپنی تصانیف میں اپنا نام اور شخصیت نمایاں کرنے کی جانب طبعاً مائل نہ تھے اور محض اسی ذاتی اور شخصی رویے کے باعث یہ مسئلہ پیدا ہوا۔

۵۔ تمہیدات میں عین القضاۃ نے اپنے پورا نام ظاہر کیا ہے ملاحظہ فرمائیں احوال و احوال۔

۶۔ حضرت علی جویری راناؤج بخش رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۶۵ھ نے کشف المحجوب میں یہ لفظ بیان فرمایا ہے کہ اپنا نام ثبت نہ کرنے کے باعث ایک صاحب نے ان کا دیوان اشعار چھینا اور دوسرے صاحب نے ان کی تصنیف منہاج الدین کو خود سے منسوب کر لیا تھا بنا بریں کشف المحجوب میں انھوں نے اپنا نام تحریر کر دیا تھا اس قسم کے فتنے کا سد باب ہو جائے ملاحظہ فرمائیں کشف المحجوب فارسی مکتبہ لاہور ص ۱۰۷

جس صورت حال سے دوچار اور جس روحانی اور ذہنی کرب میں مبتلا کر دیے گئے تھے اس میں حافظے کا ساتھ نہ دینا ایک فطری امر ہے، مستبعد ہرگز نہیں۔

نذر صابری صاحب کے نزدیک رسالہ غایتہ الامکان عین القضاة کی تصنیف نہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ :

”بہشتی سے آری ہی تک کسی معتبر تذکرہ نگار نے بھی رسالے کو ان کی تصانیف میں شمار نہیں کیا۔“

نکمن ہے۔ صابری صاحب کا یہ دعویٰ کسی حد تک درست ہو اور ان کی تحقیق میں یہ امر ثابت ہوا ہو کہ کسی معتبر تذکرہ نگار نے رسالہ مذکور کو عین القضاة ہمدانی سے منسوب نہیں کیا یسین ایک انتہائی معتبر اور موثق شہادت حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ م ۱۳۳۳ھ کی ضرور دستیاب ہے جنہوں نے رسالے کا مطالعہ کیا اور اپنی تصنیف ”تکمیل الاذہان“ میں اس کا ذکر اجمالی طور پر کیا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

والصوفیۃ شاہد دانی کل موطن	صوفیہ نے غیب و شہادت کے
من الغیب والشہادت زماناً	ہر مقام پر زمان و مکاں کا وہ
ومکاناً غیر مافی موطن مخر فصلہ	مشاہدہ کیا جو دوسرے مقام کے
عین القضاة فی الرسالتہ	خلاف تھا اس کی تفسیر
الزمانیۃ والمکانیۃ وسکت عند	عین القضاة نے رسالہ زمانیہ
اذا الغرض مجرد التمثیل لا القصد	و مکانیہ میں کی ہے اور میں اس
الی تحقیق امرہ	سے خاموش رہا کیونکہ مقصد محض
	تمثیل ہے معاملے کی تحقیق کا ارادہ

۱۔ مقدمہ ص ۷

۲۔ رفیع الدین دہلوی شاہ تکمیل الاذہان ص ۱۵۲ گوہر انوار ص ۱۳۸

محل بھی نہیں ہے لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صابری صاحب نے ڈاکٹر رحیم فرمنش کے اس مقالے کا مطالعہ نہیں فرمایا ہے کیونکہ ان کے مقدمے میں اس مقالے کے مندرجات کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے بہر حال اس سلسلے میں وہ فرماتے ہیں :

” احمد منزوی نے اپنی فہرست میں غایتہ الامکان کا مجمل تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ رسالہ عین القضاۃ سے بھی منتسب ہے ۔ ان کا اشارہ غالباً ”ڈاکٹر رحیم فرمنش کی کتاب ”احوال و آثار عین القضاۃ“ کی جانب ہے جس میں موصوف نے غایتہ الامکان کو نویں صدی ہجری کے ایک نسخے کی بنیاد پر عین القضاۃ کی تصانیف میں شامل کر دیا ہے ۔“

” لیکن ڈاکٹر فرمنش کو اگر ایران ہی میں موجود اس کے دوسرے نسخوں کا علم ہوتا تو وہ کبھی رسالے کو عین القضاۃ کے دامن سے وابستہ نہ کرتے ۔“

” وہ افسانہ پر چلنے والوں کی داستان ختم ہوئی ۔ مابق الذکر ۲۶ نسخوں میں سے صرف ۵ نسخے جیسا کہ تفصیلاً مذکور ہوا ، خواجہ روز بہان شیخ عین القضاۃ اور سید علی ہمدانی کی جانب غلط انتساب کا شکار ہوئے ہیں ۔ باقی ماندہ ۲۱ میں سے ۲ خود کو شیخ اشنوی کی تصنیف قرار دیتے ہیں اور ۸ ایسے ہیں جو اپنے مصنف کے بارے میں خاموش ہیں (نسخہ ترنگ زئی سے متعلق بجز عنوان کچھ معلوم نہیں) اشنوی کو اپنا مصنف ظاہر کرنے والے نسخے نہ صرف تعداد میں زیادہ ہیں بلکہ تمام قدیم اور معتبر نسخوں کا تعلق بھی اسی گروہ سے ہے ۔“

صابری صاحب نے جو معیار کسی تصنیف کے اصل مصنف کی دریافت کے سلسلے میں قائم کیا ہے ہو سکتا ہے ڈاکٹر رحیم فرمنش کے پیش نظر نہ وہ معیار ہو اور نہ معیار ہو، ویسے بھی صابری صاحب نے غایت الامکان کے خطی نسخوں کی کثرت کا جن میں اسکی تصنیف کی نسبت شیخ اشنوی سے دی گئی ہے جو معیار قائم کیا ہے وہ معیار بذات خود اصل مصنف کی دریافت کے لئے ناکافی ہے۔ ایسی صورت میں جب کسی تصنیف کے مصنف کے سلسلے میں متضاد بیانات ہوں تو محقق خطی نسخوں کی تعداد کی کثرت و قلت پر فیصلے صادر نہیں کرتے بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان مصنفین نے متنازعہ تصنیف کے علاوہ کچھ اور تصانیف بھی تحریر کی ہیں ان تصانیف کو سامنے رکھ کر ہی اسلوب، شیوہ بیان، روش اظہار، مخصوص لب و لہجہ اور آہنگ تحریر پر غور کیا جاتا ہے اور محقق ان تمام امور میں کیسا نسبت اور ہم آہنگی دریافت کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں پھر اہل نظر اس کی توثیق یا تردید کرتے ہیں ڈاکٹر رحیم فرمنش خود اہل زبان ہیں۔ فارسی زبان و ادب کے ارتقاء اور تغیرات سے آشنائیں نیز ودقی اور وجدانی سطح پر فارسی نظم و نثر کے سبک کا شعور رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے تحقیقی مقالے میں عین القضاة کے خاص اسلوب اور سبک پر ایک باب بھی قائم کیا ہے جس میں انہوں نے عین القضاة کے خاص اسلوب کی ۲۸ خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ غایت الامکان کے بارے میں یہی معیار ان کے فیصلے کی بنیاد ہو تاہم ڈاکٹر فرمنش کو اپنی ترجیح کے اسباب پر ضرور روشنی ڈالنی چاہیے تھی جو انہوں نے اپنے مطبوعہ رسالے کے دیباچے میں نظر انداز کر دی ہے لیکن اس سہو کے باوصف ان کی تحقیق کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ دوسری جانب صابری صاحب پر بھی لازم تھا کہ اس نوع کے

تقابل مطالعے کی کوئی نہج پیدا کرتے اور پھر کسی فیصلے کی جانب قدم اٹھاتے محض قرعہ ڈالنے سے ایسے نازک امور طے نہیں ہو جاتے۔

صابری صاحب نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے :

نیز نظریہ مکان الہی جو بعد میں رسالے کا موضوع بنا ، القضاۃ کے معاندین کی نگاہ کی خردہ گیری سے کیسے بچ سکتا تھا، خاص کر جب کہ اس کا قائل پہلے ہی ہدف تکفیرہ چکا ہو۔ نیز ابن سقا بغدادی کے سہ نسخہ ارتداد کا ذکر اور رسالے کا واضح طور پر جداگانہ طرز نگارش وہ داخلی دلائل و شواہد میں جو شیخ عین القضاۃ ہمدانی کی طرف رسالے کے انتساب کی دلائل تردید کرتے رہیں گے :

ن سطروں سے صابری صاحب کا نقطہ نظر اور مافی الضمیر واضح نہیں ہوتا ، بہر حال جو کچھ سمجھ میں آیا ہے اس کی بنیاد پر عرض کیا جاتا ہے کہ صرف و محض رسالہ غایتہ الامکان کے حوالے سے عین القضاۃ ہمدانی مورد الزام قرار نہیں دیے گئے ، اگرچہ خود ان کے قول کے مطابق شور و بخت اور گور دل حاسد لفظ مکان پر بھی بھڑکے ہیں جو اثنائے گفتگو میں عین القضاۃ کی زبان پر آیا جس کا مکمل تقابلاً آئندہ پیش کیا جائے گا بلکہ بحیثیت مجموعی ان کی تصانیف میں جن خیالات ، تصورات اور نفسی میلانات کا اظہار ہے حاسدین اس پر نہ دربارہ و ختمہ ہونے میں اور شکوک الذہب اس کا بین ثبوت ہے ۔

ابن السقا، بغدادی کے ارتداد سے عین القضاۃ ہمدانی کی طرف رسالے کی دانما تردید کا جو تعلق ہے اسے صابری صاحب نے واضح نہیں کیا اور نہ عبارت سے اس

کا مفہوم قاری کی گرفت میں آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ٹائپ میں چھپائی کا کوئی نقص ہو
بہر حال یہ واقعہ تو بذات خود عین القضاۃ ہمدانی کی تائید میں جاتا ہے کیونکہ یہ واقعہ تو
خود ان کی زندگی میں واقع ہوا ہے اور عین القضاۃ نے اپنے رسالے میں کہا بھی یہی
ہے کہ :

”اگر ایک دلیل از دلائل توحید
برا در روشن شدہ بودی ہمانا کہ
ہرگز اور ایس واقعہ نیفتادی“
اگر دلائل توحید میں سے ایک
دلیل بھی اس پر (ابن السقاء
بغدادی پر) روشن ہوتی تو اسے
ہرگز یہ واقعہ پیش نہ آتا۔

اس واقعہ کی تفصیل ابن خلکان م ۶۸۱ھ نے وفیات الاعیان میں یوسف
بن ایوب و ہرہ الہمدانی کے ذکر میں دی ہے :

وقدم بغداد فی سنة خمس عشرة
وخمسمائة وحدث بها، وعقد
بها مجلس الوعظ بالمدرسة
النظامية وصار فيها قبولا
عظيما من الناس، قال
ابو الفضل صافي بن عبد الله
الصوفي الشيخ الصالح حضرت
مجلس شيخنا يوسف الهمداني
في النظامية وكان قد اجمع العالم
فقام فقيه يعرف بابن السقاء
اور (یوسف بن و ہرہ الہمدانی)
۵۱۵ھ میں بغداد آئے اور
حدیثیں بیان کیں اور بغداد ہی
میں مدرسہ نظامیہ میں مجلس
وعظ منعقد کی اور لوگوں میں
بڑی مقبولیت حاصل کی۔
ابو الفضل صافی ابن عبد اللہ
صوفی شیخ صالح نے کہا ہے کہ میں
اپنے شیخ یوسف ہمدانی کی مجلس
میں نظامیہ میں حاضر تھا اور

واذا هـ ورسالة عن مسألة فقال
 له الامام يوسف ! اجلس فاني
 اجد من كلامك رائحة الكفرو
 لعنك تموت على غير دين الاسلام
 قال ابو الفضل فاتفق انه بعد
 هذا القول بمدة قدم رسول نصراني
 من ملك الروم الى الخليفة
 فمضى اليه ابن السقاء وسأله
 أن ينصحه وقال له يقع في أن
 أترك دين الاسلام وادخل في
 دينكم فقبله النصراني وخرج معه
 الى القسطنطينية والتحق بملك
 الروم ومضرومات على النصرانية

وہاں ایک دنیا جمع ہو گئی تھی تو
 ایک فقیہ کھڑا ہوا جو ابن السقاء
 کے نام سے مشہور تھا اور اس نے
 آپ کو ایذا دی اور ایک مسئلے
 کے متعلق سوال کیا تو اس سے
 امام یوسف نے کہا بیٹھ جاؤ میں
 تمہارے کلام سے کفر کی بو محسوس
 کرتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری
 موت دین اسلام کے علاوہ کسی
 اور دین پر ہو ابو الفضل فرماتے
 ہیں کہ ایسا اتفاق ہوا کہ اس واقعہ
 کی کچھ مدت کے بعد شہنشاہ روم
 کی طرف سے خلیفہ کے پاس
 ایک نصرانی قاعد آیا تو ابن السقاء
 اس کے پاس گیا اور اس سے
 درخواست کی کہ اسے اپنے ساتھ
 لے چلے اور اس نے اس سے کہا
 کہ میرے دل میں یہ بات آرزو
 ہے کہ میں دین اسلام چھوڑ دوں
 اور تمہارے دین میں داخل ہو

جاؤں۔ نصرانی نے اس کی بات
قبول کر لی اور وہ اس کے ساتھ
قسطنطنیہ چلا گیا شہنشاہ روم سے
وابستہ ہو گیا نصرانی بن گیا، اور
نصرانیت پر اس کی موت واقع ہوئی۔

اگر بالفرض محال یہ تسلیم کر لیا جائے کہ رسالہ غایت الامکان شیخ تاج الدین محمود
اشنوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے تو یہ واقعہ نذر صابری صاحب کے قیاس کے مطابق
کہ شیخ اشنوی چھٹی صدی ہجری کے واسط میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ ان کی ولادت
سے تیس چالیس سال قبل ہونا چاہیے کیونکہ ابن خلکان نے واقعہ کا وقوع ۵۵۷ھ
میں بیان کیا ہے۔ اس اعتبار سے کسی شخص نے شیخ اشنوی سے ابن السقاء بغدادی
کا واقعہ بیان کیا ہوگا۔ اصولاً جیسا کہ ہمارے ہاں علم حدیث اور روایت حدیث
کے زیر اثر طریقہ رہا ہے شیخ پر لازم تھا کہ وہ رسالے میں ماخذ علم کو ظاہر کرتے کیونکہ
ان سے قبل اور ان کے بعد اکابر کی یہی روش رہی ہے اور حرم و احتیاط کا تقاضا بھی
یہی ہے ابن خلکان کی بدیہ مثال موجود ہے انہوں نے اپنے راوی کا نام ظاہر کر دیا
ہے۔ کون ہے جو شیخ اشنوی کے بارے میں یہ بدگمانی کرے کہ انہوں نے اکابر کی
راہ سے روگردانی کی اور حرم و احتیاط سے کام نہیں لیا لیکن رسالے میں جس نہج سے
اس واقعہ کو قلمبند کیا گیا ہے اس سے یہ حقیقت کہیں ظاہر نہیں ہوتی کہ صاحب
رسالہ کی اطلاع کا ماخذ کیا ہے اور اس کا راوی کون ہے بلکہ عبارت کا طور اسی قسم کا
ہے کہ لکھنے والا اس کا عینی شاہد ہے اور وہ سوائے عین القضاۃ ہمدانی کے کوئی دوسرا

نہیں ہو سکتا کیونکہ وقوع واقعہ کے وقت ان کی عمر ۲۳ سال تھی۔ وہ اور ابوالفضل صافی بن عبداللہ اس کے راوی ہیں لہذا عین القضاۃ کو دائماً تردید کے بجائے دائماً تائید حاصل ہو گئی کہ وہی رسالہ ”غایۃ الامکان فی درایتہ المکان“ کے حقیقی مصنف ہیں جس عبارت کا مذکورہ سطور میں ذکر کیا گیا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں تاکہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کی توثیق ہو جائے۔

”وتمکلم دلیل توحید می گوید و	اور تمکلم توحید پر دلیل لاتا ہے !
فرامی نماید کہ موقن است و	اور ظاہر کرتا ہے کہ وہ توحید پر
اندرون بشک و شبہت آگندہ	یقین رکھتا ہے۔ لیکن اس کا
وابن السقاء بغدادی برکنار دجلہ	باطن شک و شبہ میں آلودہ تہو
ایستاد و صد دلیل بر توحید و	اور ابن السقاء بغدادی نے
وحدانیت حق بولا فرخواند	ساحل دجلہ پر کھڑے ہو کر تفسیر
پس ترساشد و سو گند یاد کرد کہ	کی اور حق تعالیٰ کی توحید اور
بعده ہر دلیلی کہ بر توحید گفتہ	وحدانیت پر پے در پے سو
ام دلیلی بر ثالث ثلاثہ بجویم۔	دلائل دیے اس کے بعد مشرک
اگر یک دلیل از دلائل توحید	ہو گیا اور قسم کھا کر کہا کہ اب ہر
بر او روشن شدہ بودی همانا کہ	اس دلیل پر جو توحید کے بارے
ہرگز اور ایں واقعہ یقناویں !	میں میں نے دی ہے تین میں سے
	تیسرے پر دوں گا اگر درستی
	میں سے ایک دلیل نہیں اس پر

روشن ہوتی تو اسے ہرگز یہ واقعہ
پیش نہ آتا۔

صابری صاحب نے طرز نگارش کی بات بھی ادھوری چھوڑ دی ہے طرز نگارش
کی ایسی مثالیں جن سے عین القضاۃ ہمدانی کے صاحب رسالہ ہونے کی تردید ہو سکتی
ہو پیش نہیں کی گئی ہیں بہر حال جب طرز نگارش کا پہلو زیر بحث آئے گا تو عین القضاۃ
کی فارسی تصانیف کے اقتباسات جن کا گذشتہ صفحات میں وعدہ کیا گیا ہے پیش
کئے جائیں گے جن کے مطالعہ سے قارئین پر ان تصانیف اور رسالہ مذکور کے
طرز نگارش کی یکسانیت اور مماثلت واضح ہو جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ لیکن اس سے
قبل مذکورہ رسالے سے ایک اور داخلی شہادت پیش کی جا رہی ہے جس سے یہ بات
یقین کی حد تک ثابت ہو جاتی کہ رسالہ "غایت الامکان فی درایتہ المکان" کے مصنف
عین القضاۃ ہمدانی ہی ہیں۔

غایتہ الامکان کی دوسری داخلی شہادت جو عین القضاۃ ہمدانی کے حق میں
ہے اور کسی طرح شیخ تاج الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ پر منطبق نہیں ہوتی یہ ہے کہ شیخ
تاج الدین محمود ابنائے زمانہ کے عناد اور حسد کے اس طرح ہدف نہیں بنے کہ ان کی
"کبیر کی گئی ہو یا ان پر الحاد و زندقہ کی تہمت دھری گئی ہو۔ شد الاذار اور نفحات الانس
جن کا حوالہ صابری صاحب نے بھی اپنے مقدمہ میں دیا ہے اس نوعیت کے ذکر سے
خالی ہیں جب کہ اکثر تذکرہ نگاروں نے اور حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی رحمۃ اللہ
علیہ م ۲۵ھ کے ملفوظات میں عین القضاۃ پر کئے گئے مظالم کی نشاندہی کی ہے۔
یہاں شد الاذار، نفحات الانس، طرائق الحقائق اور فوائد الفوائد کے اقتباسات پیش
کرنے کے بعد غایتہ الامکان کی وہ عبارت جسے شہادت ثانیہ کہا گیا ہے پیش کی جاتی
ہے شد الاذار میں مندرجہ ذیل حالات بیان کئے گئے ہیں۔

"تاج الدین اشہنی" اطلاع
درست روشنی از احوال اس
شخص در جای بدست نیاوردیم
دلی گمان میکنیم بظن بسیار قوی کہ
ایں شیخ تاج الدین الاشہنی
باید پدر شیخ صدر الدین محمد اشہنی
سابق الذکر در ص ۳۰۶ حاشیہ ۸
باشد کہ بنقل از و صاف شمر
از احوال اورادر آنجا ذکر نمودیم
در کتاب "تحفۃ العرفان فی
ذکر سید الاقطاب روز بہان"
در فصل مشائخی کہ معاصر بایشیخ
روز بہان بقلی (متوفی در سن ۱۱۱۵ھ)
بودہ اندولی با او ملاقات
نہ کردہ بودہ اند حکایتی متعرج
بیکی از ایشان موسوم بایشیخ الاسلام
تاج الدین محمود اشہنی نقل می
کنند بروایت از پسر ادیشیخ
صدر الدین محمد اشہنی کہ بواسطہ
طول حکایت از نقل آن نہ ف
نظر گردید در مجل فصیحی خوانی در

ہمیں کسی جگہ ان صاحب کے
حالات زندگی کے بارے صحیح
اور واضح معلومات حاصل
نہیں ہوئیں لیکن بہت ہی قوی
قیاس پر ہمارا خیال ہے کہ یہ
شیخ تاج الدین اشہنی شیخ
صدر الدین محمد اشہنی کے والد
ہوں گے جن کا ذکر اس کتاب
کے ص ۳۰۶ حاشیہ ۸ میں پہلے
ہی آچکا ہے اور وہاں ہم نے
ان کے بہت کم حالات و صاف
سے نقل کئے ہیں۔ کتاب
"تحفۃ العرفان فی ذکر سید الاقطاب
روز بہان" کی اس فصل میں جس
میں شیخ روز بہان (متوفی سن ۱۱۱۵ھ)
کے ہم عصر ان مشائخ کا ذکر ہے
جن سے شیخ کی کبھی ملاقات
نہیں ہوئی ایک متعرج حکایت
ان میں سے ایک بیانیہ
میں جو شیخ الاسلام تاج الدین
محمود اشہنی کے نام سے موسوم ہے

حوادث ۶۴۶ھ در ترجمہ احوال
 شیخ سیف الدین باختری
 متوفی ۶۵۹ھ گوید کہ وہی
 خرقہ تبرک از دست شیخ
 تاج الدین محمود بن حداد الاشہنی
 پوشیدہ است۔
 ان کے فرزند صدر الدین محمد اشہنی
 کی روایت سے نقل کی ہے،
 جسے بہ سبب طوالت صرف نظر
 کیا گیا ہے فصیحی خوانی مجمل
 میں ۶۴۶ھ کے حالات کا ذکر
 کرتے ہوئے شیخ سیف الدین
 باختری متوفی ۶۵۹ھ کے احوال
 کے تحت بیان کرتے ہیں کہ
 انہوں نے شیخ تاج الدین محمود
 بن حداد اشہنی سے خرقہ تبرک
 (یعنی خلافت) پہنا ہے۔

حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۸۹۱ھ نے سلطان محمد الدین
 طالبہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں شیخ محمود اشہنی کے بارے میں تحریر فرمایا ہے۔
 ”چوں وی را وفات رسید در
 اندرون شہر ہرات تلامذہ خشک
 وفیروز آباد دفن کردند و شیخ محمود
 اشہنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ صاحب
 رسالہ غایت الامکان فی معرفتہ
 الزمان و المکان ست در گنبد
 مقبرہ وی مدفونست و ایں
 خدالاز مرتبہ علامہ محمد قزوینی ص ۲۷۲ حاشیہ ۴
 ابو القاسم معین الدین حبیب شیرازی
 طہران ۱۳۳۸ ش

شیخ محمود از اصحاب و تلامذہ
مولانا شمس الدین محمد بن
عبدالملک دہلوی است رحمہ اللہ
تعالیٰ کہ از اکابر مشائخ و محققان
ست و سخن در حقیقت زماں و
تحقیق آں چنانچہ در مصنفات
دیگر اں کم یافت شود^۱

کے مقبرہ میں دفن ہیں اور یہ
شیخ محمود مولانا شمس الدین محمد بن
عبدالملک کے (اللہ ان پر رحم
فرمائے) شاگرد ہیں مولانا شمس الدین
اکابر مشائخ اور محققین میں سے
ہیں اور ان کی تصانیف میں
زمان کی حقیقت اور اس کی
تحقیق سے متعلق جو باتیں بیان
ہوئی ہیں دوسروں کی مصنفات
میں کم ملتی ہیں۔

ڈاکٹر بہمن کریمی نے رسالہ یزداں شناخت کے دیباچے میں بین القضاۃ کے
حالات میں تحریر کیا ہے :

”وہچنین در طرائق الحقائق نقل
از تاریخ یافعی جو حوادث سال
(۵۲۵ ہجری) آمدہ است در
ایں سال ابوالمعالی عین القضاۃ
عبداللہ بن محمد مہدانی فقیہ علامہ
ادیب و یکی از کسانیکہ در ہوش
و ذکاوت و مثل زدہ میشد کشتہ
شد زیر ادر سخنانش اشرار و

اور اسی طرح کا واقعہ تاریخ یافعی
سے (سال ۵۲۵ ہجری) کے
واقعات سے متعلق طرائق
الحقائق میں نقل ہوا ہے ۔
اس سال ابوالمعالی عین القضاۃ
عبداللہ بن محمد مہدانی فقیہ علامہ
ادیب جو ایسے لوگوں میں سے
تھے جن کی عقل اور ذکاوت

۱۔ جہاں عبدالرحمن مولانا نفحات الانس میں مضمرات اللہ ص ۲۲۷ نقل کرتا ہے: ۱۳۰

موزی بود کہ مردم در نمی یافتند
 داد را بخور و زندہ نسبت می
 کردند^۱
 میں مثال دی جاتی ہے قتل
 کر دیے گئے کیونکہ ان کے
 اقوال میں ایسے اشارات اور
 رموز تھے جنہیں لوگ نہیں سمجھ
 سکے اور ان کی نسبت کفر و
 زندہ سے کرتے تھے۔

”بندہ عرض داشت کرد کہ
 مکتوبات عین القضاۃ ہمدانی
 ہم نیکو کتابیست ولی بتامی
 ضبط نمی شود فرمود آری کہ آں
 را از سر حال بنشتہ است
 از سر وقت کہ اورا بود بنشتہ
 بعد ازاں بر لفظ مبارک راند کہ
 او بہت و پنج سالہ بود کہ اورا
 بسوختند۔ عجب کاری در اں
 سن کہ غایت قوت جوانیست
 اورا چنداں شغل و تعلق بحق
 بود بس عجب کاری بود آں“
 بندے نے عرض کیا کہ مکتوبات
 عین القضاۃ ہمدانی بھی بڑی اچھی
 کتاب ہے لیکن پوری طرح
 گرفت میں نہیں آتی۔ فرمایا یہ
 ٹھیک ہے انہوں نے اسے
 ایک خاص حال میں لکھا ہے
 اور ایک خاص وقت میں جو
 ان پر آتا تھا اس میں اسے لکھا
 ہے بعد ازاں آپ نے زبان
 مبارک سے ارشاد فرمایا کہ وہ
 پچیس برس کے تھے کہ انہیں
 جلادیا گیا اس عمر میں یہ عجیب
 و غریب کارنامہ قوت جوانی

کی انتہا ہے۔ انہیں حق تعالیٰ
سے اس درجہ تعلق اور اس کی
ذات میں اتنا انہماک تھا یہ
ان کا عجیب و غریب کارنامہ
ہے۔^۱

غایتہ الامکان کی تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے صاحب رسالہ نے وہ
حقیقت بھی ظاہر کر دی ہے جو ان کے اور معاندین کے مابین باعث نزاع بنی اور اس
رسالے کا موضوع بھی ہے :

”وقتی در اثنای سخن و حالتی گرم	ایک دفعہ بر سبیل تذکرہ جب
برزبان ماہریت کہ لفظ مکان	گفتگو زوروں پر پختی ہماری
در اخبار آمدہ است آں را	زبان سے نکل گیا کہ لفظ مکان
انکار نباید کرد لیکن مکان ہر	چونکہ احادیث میں آیا ہے اس
چیزی ببايد شناخت تا تشبیہ	کا انکار نہ کرنا چاہیے لیکن ہر چیز
از راہ برخیزد، پس جماعتی	کے مکان کو جاننا پہچاننا چاہیے
کو ردلاں دشور بختاں از سر	تا کہ تشبیہ کا گمان باقی نہ رہے
تعصب و حسد و عناد و وجود	بس یہ کہنا تھا کہ شور بختوں اور
ایں کلمہ را دست آویز کردند و	کو ردوں کی ایک جماعت نے
برنجاندن مامیاں در بستند	تعصب اور حسد، عناد اور
ورقم تشبیہ برما کشیدند و بتکفیر	انکار کی راہ سے اس بات کو

ما حکم دادند و فتویٰ دادند تا
 ناچار از بہر اظہار برائت ساحت
 خود از غبار تشبیہ ایں مخدرہ
 عذر را بر آں عنیناں علم
 طبیعت عرض بایست کرد
 و ایں یوسف با جمال را بدال
 کور دلاں جلوہ بایست داد^۱
 دستاویز بنالیا اور ہمیں تکلیف
 پہنچانے پر کمر بستہ ہو گئے اور ہم
 پر تشبیہ کا الزام اور کفر کا حکم
 لگایا اور فتویٰ دے دیا۔ تب
 مجبوراً اپنی ذات کی برائت
 کے لئے اس پردہ نشین دوشیزہ
 کو تشبیہ کے غبار سے نکال کر
 ان نامرد طبعی والوں پر ظاہر کرنا
 پڑا اور اس یوسف پُر جمال
 کا جلوہ ان کوردلوں کو دکھانا پڑا۔

جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے اور اب پھر تسلسل مضمون کے خیال
 سے اعادہ کیا جاتا ہے شد الا زار اور نفحات الانس کے بیان کے سے کہیں یہ بات
 ظاہر نہیں ہوتی کہ شیخ محمود اشنوی پر تکفیر کا حکم اور الحاد و زندقہ کا فتویٰ عائد کیا گیا ہو
 اگر ایسا ہوتا تو ابوالقاسم معین الدین جنید شیرازی اور مولانا جامی علیہ الرحمۃ اس امر
 کی نشاندہی ضرور کرتے علاوہ ازیں کسی محقق نے بشمول سعید نقیسی شیخ محمود اشنوی پر
 کفر کے فتوے یا علمی نزاع کا ذکر نہیں کیا ہے ان حالات میں وہ شخص کون ہو سکتا ہے جس
 پر اس کے دینی معتقدات کی بنا پر کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا ہو اور وہ اپنے معاندین کے
 بے جا الزامات کا ذکر کر کے اپنی برائت کے مسئلے کے مالہ و ماعلیہ پر ایک رسالہ تصنیف

۱ غایت الامکان فی درایتہ المکان ص ۳۲ نسخ کردہ جو جرم فرمنش تہران ۱۳۲۵ ش
 ۲ ملاحظہ فرمائیں تاریخ نظم و نشر در ایران و در زبان فارسی جلد اول ص ۲۴
 جلد دوم ص ۲۵ از سعید نقیسی تہران ۱۳۲۵ ش

کرے، ظاہر ہے کہ وہ عین القضاۃ ہمدانی ہی ہو سکتے ہیں جو اپنی ہر ملا گونی اور حقیقت
یابی کے جرم میں دابر چڑھائے گئے اور پھر ان کے تن مردہ کو سپرد آتش کر دیا گیا۔

بنا کر دند خوش رسم بہ خاک و خون غلطیدن

خدا رحمت کندا پس عاشقان پاک طینت را

صابری صاحب نے شیخ محمود اشنوی کے صاحب رسالہ ہونے کے سلسلے میں
ایک اور قیاس حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ظاہر
کیا ہے جس کی تنقیح کا فرض ادا کرنا بھی ضروری ہے صابری صاحب فرماتے ہیں:
”رسالہ کے اثرات کا اولین اظہار جو نوک قلم پر آیا، خواجہ محبوب الہی دہلوی
۷۲۵ء کے ہاں ملتا ہے۔ میر خور د نے سیر الاولیاء میں ان کی ایک تحریر نقل
کی ہے جو دراصل اسی رسالے کا موجز و ملخص ہے لیکن اس میں کسی
وجہ سے زمان و مکان الہی کے مباحث شامل نہیں ہیں۔ خیال ہے
کہ یہ رسالہ آپ کو شیخ سمرقندی بدر الدین سے عاریتاً ملا ہو گا جو شیخ
سیف الدین باخرزی کے خلیفہ اور برصغیر میں سلسلہ فردوسیہ کے مؤسس
اعلیٰ ہیں۔“

الفاظ تحریر پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پہلو کی حیثیت ایک احتمال سے
زیادہ نہیں۔ ساری بات فعل ماضی شکی پر ختم ہوتی ہے اور قوت یقین سے ماری ہے حضرت
سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور ملفوظات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ
آپ نے عین القضاۃ ہمدانی کی تین تصانیف کو با یقین ملاحظہ فرمایا ہے جن میں
سے مکتوبات عین القضاۃ کا ذکر گزشتہ سطور میں آچکا ہے دوسری تصنیف

۱۔ رسالہ نزول شناخت بیجاہ ص ۵
۲۔ خاتیت الامکان فی معرفت الزمان والامکان شائع کردہ نذر صابری مقدمہ ص ۱

غایتہ الامکان جس کا خلاصہ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریری یادداشتوں میں
میر خور دکرمانی (متوفی ۱۰۷۵ھ) کو ملا اور جسے انہوں نے سیر الاولیاء میں بہ عنوان نکتہ
فضیلت بر مکان بر مکان و زمان بر زمان و حقیقت زمان و مکان شامل کر دیا ہے
تیسری کتاب لوائح عین القضاۃ ہمدانی ہے اس کی شہادت بھی سیر الاولیاء میں موجود
ہے۔ یہ فرمودات عشق کی خصوصیات اور اس کے ثمرات کے بارے میں ہیں۔ لوائح اور
سیر الاولیاء کے اقتباسات بطور اثبات دلیل پیش کئے جاتے ہیں۔

ملفوظ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ

”حضرت سلطان المشائخ قدس
اللہ سرہ می فرمود العشق آخر
درجات المحبت والمحبۃ اول
درجات العشق و می فرمود کہ
عشق از عشق اند۔ ایں عشقہ گیہ
است کہ در باغہار وید و بدرخت
بر رود۔ اول یخ خویش در زمین
سخت کند پس شاہناہ بر آرد و بر
درخت پیچد، بچنیں می رود تا
جملہ درخت را فراگیرد و چنانش
در سکنجہ کشد کہ می در میاں رگہائی
درخت نما نہ برد بادی کہ بواسطہ

لوائح عین القضاۃ ہمدانی

”آنچہ عشقہ بر شجرہ می پیچد تا
اور از یخ بر می آرد و ندادت
اور در خود می آرد نہ از
عداوتست نہ از محبت، خود خاصیت
او آنست کہ با ہر شجرہ کہ دست
در مکر آرد اور از یخ بر آورد
بچنیں عشقہ عشق بر شجرہ نہاد
روح عاشق ازاں می پیچتا اورا
از یخ ہستی بر آرد و لطافت اورا
در خود آرد زیرا کہ خاصیت او
آنست کہ با ہر کہ در آہیزد خون
او بریزد۔ اور ابا کس عداوت

نیست و محبت ہم نہ ہر اثر کہ   آب و ہوائی آں بد اں درخت
 ظاہر کند بخاصیت وجود کنندہ   می رسد تاراج کند تا انگاہ کہ درخت
 باختیار و آنک عاشق را در عشق   خشک شود و می فرمود چوں عشق
 اختیار نمی ماند بر آس معنی است   در آدمی پیچد از وی جدا نشود تا
 انسانیت را باطل نکند چنانکہ   عشقہ برد درخت پیچد و درخت
 را خشک کند، عشق بر آدمی   را خشک کند، عشقہ برد درخت
 ہماں کند کہ عشقہ برد درخت

حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تینوں تصانیف (مکتوبات ،
 غایتہ الامکان . . . . . اور لوائح) کس ذریعہ سے حاصل فرمائیں اس پر بغیر ثبوت
 محکم کے قیاس آرائی اور گمان سازی تحقیق کے نقطہ نظر سے بے عیار ہے۔ محض اس
 قیاس سے کہ شیخ بدر الدین سمرقندی متوفی ۶۹۸ھ سے رسالہ غایتہ الامکان محبوب الہی
 رحمۃ اللہ علیہ نے عایتاً لیا ہوگا یہ رسالہ شیخ محمود اشنوی کی تصنیف کس طرح ثابت
 ہو سکتا ہے بلکہ اس سے تو دوسرے قیاس کو تقویت ملتی ہے کہ عین القضاۃ کی یہ
 تینوں تصانیف ایک جلد میں تھیں اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں
 ایک ساتھ ملاحظہ فرمایا اور عین القضاۃ کے لئے کلمات خیر ادا فرمائے جو گزشتہ
 اقتباسات میں پیش کئے جا چکے ہیں لیکن یہ قیاس بھی کس لئے کیا جائے جبکہ دلائل
 سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ رسالہ غایتہ الامکان فی درایتہ المکان عین القضاۃ ہمدانی

۱۔ رسالہ لوائح عین القضاۃ ہمدانی ص ۱۲-۱۴ مشمولہ احوال و آثار عین القضاۃ
 شائع کردہ ڈاکٹر جم فرمنش ہران ۱۳۳۹ھ
 ۲۔ سیر الامالیاء ص ۱۲

کی تصنیف ہے شیخ تاج الدین محمود اشنوی سے بلا ثبوت منسوب کر دی گئی ہے۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب

اب اس مسئلے کا وہ پہلو جسے دانتہ طور پر موخر کیا گیا ہے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے عین القضاۃ ہمدانی کی تصانیف کے موضوعات بشمول غایتہ الامکان بیان کئے جائیں گے، ان کے تخلیقی رویے کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے گا بعد ازاں ان کے اسلوب، لب و لہجہ اور طرز نگارش پر گفتگو ہوگی اور ان کی تصانیف سے ایسی مثالیں اور اقتباسات مع غایتہ الامکان پیش کئے جائیں گے، جو ان کی طرز خاص کا منظر ہوں ساتھ ہی ساتھ یہ اعتراف بھی ضروری ہے احقر اقم السطور کو صاحب زبان یا زبان داں ہونے کا دعویٰ نہیں ہے مطالعہ کتب سے جو ذوق و شعور حاصل ہوا ہے اپنی علمی بے بضاعتی اور کم مائیگی کے احساس کے ساتھ اہل نظر کی خدمت میں پیش کئے دیتا ہوں، رد و قبول کا فیصلہ بھی وہی فرمائیں۔

سب کے جوہر نظر میں آئے درد

بے ہنر تو نے کچھ ہنر نہ کیا

عین القضاۃ ہمدانی کی تصنیفات کے موضوعات اگر مختصر لفظوں میں بیان کئے جائیں تو ایمانیات اور عشق و فنا نیت ہیں۔ یہ ایک اصل ہے باقی سب اس کی فرع ہیں۔ ان کی تصنیفات میں بہت کم کتابیں یا رسالے شائع ہوئے ہیں اکثر تصانیف غیر شائع ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض نایافت ہو گئی ہوں بہر حال ڈاکٹر رحیم فریش نے مولفات عین القضاۃ میں جن تصنیفات سے استفادہ کیا ہے انہوں نے اپنے مقالے میں ان کا ذکر کر دیا ہے، علاوہ ازیں انہوں نے شکوی الغریب میں درج شدہ تمام تصانیف کی فہرست بھی فراہم کر دی ہے۔ یہاں ان تصانیف کی تفصیل پیش کی جاتی

ہے جن سے ڈاکٹر صاحب موصوف نے استفادہ کیا اور احقر راقم السطور نے بھی حسب استطاعت فائدہ حاصل کیا ہے :

۱۔ رسالہ یزداں شناخت فارسی اس رسالے کا موضوع معرفت الہی ، صفات الہی معرفت نفس اور ربوبات و معجزات و کرامات میں ڈاکٹر بہمن کریمی نے ۱۳۲۷ھ ش میں اسے تہران سے شائع کر دیا ہے ۔

۲۔ رسالہ جمالی فارسی یہ رسالہ حسب صراحت ڈاکٹر فرہناش مکتوبات میں شامل ہے اور تمہید سے مستنبط ہوتا ہے کہ سلف صالحین کا مذہب اس کا موضوع ہے ۔

۳۔ رسالہ لوائح فارسی اس رسالے کو عین القضاة نے خواجہ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ۷۵۰ھ کی تصنیف 'سوانح' کی پیروی میں تحریر کیا ہے اور عشق و کیفیات عشق اس کا موضوع ہے ۔

۴۔ تمہیدات فارسی احمد بن محمد کریم التہریری نے اس رسالے کو شیراز سے ۱۳۳۲ھ ش میں شان سیا

ہے اس کا موضوع حقیقت قرآن ۔
طالب اس کے شرائط نبوت ۔ ولایت
ایمان ۔ افعال باری تعالیٰ ۔ فرق اسلام
و ایمان ۔ حقیقت نماز ۔ زکوٰۃ ۔ صوم و
حج ۔ حقیقت عشق ۔ حقیقت روح
بعض احادیث کی شرح ہے ۔

ان کی تعداد ۱۳۱ ہے ۔

۵۔ مکتوبات فارسی

۶۔ غایت الامکان فی درایت

المکان فارسی ۔

حقیقت توحید، حقیقت زمان و
مکان الہی اس کا موضوع ہے، ڈاکٹر
فرمنش نے ۳۳۱ اشعار میں تہران
سے شائع کر دیا ہے ۔

۷۔ زبدۃ الحقائق عربی،

نسخہ خطی مملوکہ ڈاکٹر مہدی وی ۔ اس کا
موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات
کا علم حقیقت ایمان، نبوت و
قیامت ہے ۔

۸۔ شکوی الغریب عربی

اس رسالے کو محمد بن عبدالجلیل نے
۹۳۳ھ میں مجلہ آریاتیک میں شائع
کیا ۔ رسالے کے آخر میں مذہب
سلف کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایمان

اور اس کی صفات نیز ایمان بالنبوة
اور ایمان بالآخرة پر روشنی ڈالی ہے۔

مذکورہ کتابوں کی تفصیل موضوعات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غایتہ الامکان
فی درایتہ المکان بھی برادر تصانیف میں شامل ہے، غیریت اور اجنبیت کے داغ
ندامت سے شرمسار نہیں ہے اس میں بھی گہرائی اور گیرائی موجود ہے جو عین القضاة کی
تصانیف کا طرہ امتیاز ہے اور ان کے تخلیقی رویے کا پرتو بھی اسی شان اور انداز سے
منعکس ہے جس طرح ان کی دیگر تصانیف سے عکس پڑے۔

عین القضاة کا تخلیقی رویہ کیا ہے؟ اس نکتے کو سمجھنے کے لئے یہ حقیقت مد نظر
رہے کہ وہ علمی خانوادے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد بھدہ قضا مامور تھے۔ خود
ان کا لقب عین القضاة علم و فضل پر دال ہے۔ علم ظاہر کی اس آراستگی کے ساتھ ساتھ علم
باطن کی دولت سے بھی انہیں حصہ ملا۔ وہ اپنے عہد کے دو بڑے شیوخ محمد بن حمویہ متوفی
۳۵۵ھ اور خواجہ احمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ جہا اللہ تعالیٰ کے صحبت یافتہ اور تربیت
یافتہ تھے۔ نیز خود اپنے قول کے مطابق سوائے طلب فنا انہیں کوئی شغل نہ تھا۔
ایسا شخص جب ان تمام محاسن کے ساتھ تصنیف و تالیف کی جانب متوجہ ہو تو
کیسے کیسے دل آویز و دلکش عکس اس کے نوک خامہ سے منعکس ہو سکتے ہیں اس کا
اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ عین القضاة کی تالیفات نہ محض علم خشک و تحریر بے مغز
کا پشتارہ ہیں اور نہ جذب عشق و درویشی کی ایسی پرواز ہیں جو اہمال و اہمال پر منتج
ہوں اور قاری سرگشتگی و توحش سے سرایمہ ہو جانے بلکہ ان کی تحریروں میں سرگشتگی
کا ایسا حسین امتزاج ہے جو قاری کے لئے باعث کشش ہے وہ بنیادی طور پر یک نوازی

متکلم ہیں جن کا علم کلام معتزلہ کے مانند بے جا ورزش ذہنی نہیں ہے بلکہ ایسی روشنی ہے جسے اقبال نے دانش نورانی کہا ہے۔ ان کی تصانیف میں بشمول غایت الامکان ایسے حصے آتے ہیں جہاں محسوس ہوتا ہے کہ ایک شعلہ نور اعماق قلب سے نمودار ہوا ہے اور ان کی آن میں قاری کو استعجاب اور مسرتوں کی کیفیات سے ہمکنار کرتا ہوا دور بہت دور اپنی اصل سے واصل ہونے کے لئے فضائے بسیط میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ عین القضاۃ کے تخلیقی عمل کا اندازہ درویش ہے جس کے باعث صاحب طرز ادیب کہلائے جانے کے مستحق ہیں۔ غایت الامکان اور لوائح سے دو اقتباس ملاحظہ فرمائیں دونوں میں جذب باطن اور سوز دروں کی حد درجہ یکسانیت اور مماثلت ہے۔

غایت الامکان :- ”آری جاننا تا کی گرد عالم پوئی و از زیر و بالا سخن گوئی
خلاصہ وجود توئی و سرچشمہ شہود توئی، در وجود خود نگردنی النفس کم افلا
تبصرون تا ہر چہ در کل عالم اثبات کردی در وجود خود عیاں بینی کہ فتوح
و دولت تو اینجاست۔ بوفای مسلمان بر تو کہ اس فصل را مسلمان دار
بنیوش و حلہ حرمت و حضور در پوشش تابدانی بل کہ یہ بینی کہ آنکہ ناگزیر
تست در میان جان و دل تست“

رسالہ لوائح :- ”عشق روی در خود آر پس ہموشا ہد است و ہموشہود
و عشق خود را شناس پس ہموا رفت و ہمومعرف، در ہوا خود پردوشکار
از عالم خود کند پس ہموشکار ست و ہموصیاد، آنچہ بایدش در عالم خود
یابد پس ہموطالبست و ہمومطلوب، نظر از خود بردارد و بر کسی نہ نگارد
پس ہموقاصداست و ہمومقصود“

اہل نظر اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ لب و لہجہ قطعی طور پر ذاتی اور شخصی ہوتا ہے۔ تیر نے اس شعر میں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے۔
ہم سے خوش زمزمہ کہاں یوں تو
لب و لہجہ ہزار رکھے ہیں

انگریزی تنقید میں ایک قول بہت معروف ہے، ناقدینِ ادب نے اسے بار بار دہرایا ہے ”اسلوب شخص کا لباس نہیں بلکہ خود شخص ہی ہوتا ہے“۔ نیز اہل نظر اس راز سے بھی آشنا ہیں کہ لب و لہجہ وہ واحد خوبی ہے جس میں کسی طرح کی آمیزش کی گنجائش نہیں ہوتی اگر کوشش کی جائے تو فاعل کے پھوٹ پھوٹنے اور بدسلوکی کا اظہار کسی نہ کسی طور ہو ہی جاتا ہے یہاں عین القضاۃ کے مخصوص اسلوب اور لب و لہجہ کی چند مثالیں، یزداں شناخت، مکتوبات، لوائح، تمہیدات اور غایتہ الامکان سے دی جاتی ہیں جن میں مکمل طور پر اسلوب کی ہم آہنگی اور لہجہ کا اشتراک نمایاں ہے۔

یزداں شناخت :- ”وایں جو ہر علوی را کہ بدیں بزرگی بنودادہ اند
اور ابعلم و عمل بدرجہ فریشتگان مقرب میتواں رسانید و سعادت
ابدی حضرت سرمدی حاصل می توان کرد۔ چرا برضد آں کنی و اورا بدرجہ
سگ و خوک و گاؤ و خر سانی؟ و از بہ خوردنی و پوشیدنی و حسابی کہ
روزی چند بعاریت بنیشینی بے چارہ را در ہلاک و شقاوت ابدی افگنی؟
کہ مرد بحقیقت آنست کہ مردانہ وار روی بکار آں جہاں آور دچنانک
فردای روز قیامت اور اندامت نباشد و ایں حال روحانی بمعنی
و یقین اور احاصل آید و کشف قناع نک غطاء نک فبصرک الیوم حدید“
مکتوبات :- ”واین قدر کہ در ایں چند مکتوب نوشتہم اگرچہ سخت کودکانہ

است عالمی بگردی و از هیچ کس یک کلمه از این نشنوی و تجربه از
این نیز میکن که زیبایی ندارد و از معانی صفات ازل هر کجا که دعوی بینی
چیزی پیرس و این نوشته ها پیوسته میخوان و چنان نمکن که یکبار
فر و میخوانی سر سری و از دست بدهی و ترس از این مکتوبها در دست
نامستعدان نهادن مگردانی که او را از این گفتنی است و ترس از آنکه
این مکتوبها همه دیگران را بود و ترا از آن هیچ نصیب نباشد^{له}،

رساله لوائح به شهباز محبت از شجر عزت در پرید بعرض رسید، عظمت
دید در گزشت، بحر سی رسید و سعت دید در گزشت بهشت رسید
نعمت دید در گزشت، بخاک رسید محنت دید بروی نشست.

که در بیان از عالم خود ندا کردند و گفتند ای وصف پادشاهی ترا با خاک
یکدرجه آشنائی، خاک را از تو بچه نسبت روشنائی گفت او محنت من
دارد من محبت نقطه که او برز بردارد و من در زیر دارم و عشق در محلی که
اثبات یابدم او را زیر و زبر کنند^{له}،

فصل به دیده عقل از ادراک حقیقت عشق محبوب است عقل را قوت دیدن نور
عشق نباشد زیرا که عشق در مرتبه ما و ادراک عقل است و خود در طوری دیگر عقل را قوت
ادراک او نتواند بود عشق در رست در صدف جان نهان و جان در دریای قضا
غوص کرده، عقل بر ساحل دریای قضا متوقف می شود و از خوف نهنگان بلا قدم
پیش نتواند نهاد. ای درویش عقل استاد مکتب معاش و معاد است اگر قدم درین
مکتب نهاد اطفال این مکتب با موفقتن ایجد عشق در کارش آمد عزیز می گفته است:

ابعاد عشقت چو بیا موختم   پیرهن محنت و غم دوختم
 کار غمت هم ز غمت ساختم   دام غمت هم ز غم اندوختم
 حاصل عشقت سه سخن نیست   سوختم و ساختم و توختم
 تمهیدات :- "اول ما خلق الله نوری، نور او را ابتدا و منشاء همه
 اختلافها و قسمتها کردند که فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدل خلق الله
 ایس باشد دانم که ترا در خاطر آید که محمد (صلی الله علیه وسلم) را ثمره شجره الہی می
 خوانند ایس چگونه باشد اگر خواهی که شکست بر خیزد نیک گوش دار اگر چه
 از برای ایس سخن خونم بخوانند سخن اما هم دریغ نخواهم داشتن و تبرک
 خود بخوانم گفتن دیگران چون که در بند خود بودند یار او زهره گفتن نداشتند
 تمهیدات :- درینا کلمات آن جهانی را با لوح و کاغذ کوه کاه آوردم آن
 کس که هنوز حرف نشناسد خط مغلوبات را خواندن جهل بود و دانستن
 مغلوب از وی نمنا باشد.

غایبه الامکان :- خداوند را ایس مخدرة غیبی را که هزاران سالست تا عجب
 عزت محبت است و بنقاب نور از دیده اغیار مستور، بردست
 مشاطه هدایت و توفیق بر طالبان آخر الزماں جلوه کن و تشنگان آخر زماں
 را که در بیدای حیرت سرگردانند بردست ساقی لطف شربتی شافی
 فرست، عمر عالم با آخر میرد آخر ایس ۴ و سال چون ماه از بهر کیم شایان
 ناک زدند؟ پادشاهان! ایس سرعظم را و ایس بدلازم را به بیانی روشن و شفاف
 مبین و مبرهن مقرون گردان تا بود که گم گشتگان تیر ۱۰۶۱ را و افتادگان
 غناب انکار و میش صوتها که در دیدن پوینین بندگان رگ غمت

گشتہ اند و خرمین عمل ریزہ خود را پاتش غیبت می سوزند و بباد بدگمانی برمی
دہند نور دلالت تو از دلالت جہالت برہند یا دلیل المتحرین و یا الرحم
الراحمینؑ

روشِ تحریر اور طرزِ نگارش کی چند اور مثالیں ان تصانیف کے دیباچوں سے
دی جاتی ہیں جن کی یکسانیت اور مماثلت اظہر من الشمس ہے۔

رسالہ جمالی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہترین چیز ہا شکر است مر خدا پر کہ
دارندہ دو جہانست و دارندہ آشکارا و نہانست۔ بس درود بر مصطفیٰ
کہ سید ولد آدم ست و رحمت ایں عالم است و آں عالم۔ و بر اہل
بتیش کہ نور شریعت محمد اند و از جہت خدای تعالیٰ منصور و مؤید اند۔
اما بعد بدانکہ چون اہل ضلالت بسیار کس اند و واجب دیدیم عنایت
نمودن در بیان مذہبی کہ سلف صالح بر آں بودہ اند و خواص و عوام
را بداراں اقتدا فرمودہ اند و کتابی کردیم دریں معنی بتازی و رسالہ علایش
نام کردیم از بہر خزانہ مولانا تاج الدین علاء الدولہ و چون از کتاب بہر دخت
ایں رسالہ بیاری بساختم از بہر پادشاہ زادہ جمال الدین شرف الدولہ
و ایں کتاب را نام رسالہ جمالی کردیم و تفصیلش در سہ فصل یا و کنیم
ان شاء اللہؑ

رسالہ یزداں شناخت: الحمد للہ رب العالمین و صلوتہ علی خیر خلقہ
محمد وآلہ الجمعین، چون ایزد تعالیٰ از جناب قدسی ازلی و پودہ غیب
قدم، بندہ از بندگان خویش برگزید و لباس سعادت و جلالت کرامت

در دی پوشاند و رقم اصطفیناھ فی الدنیا بر ناصیہ او کشید، ظاہر ترین
 دلائل اس عنایت و لائح ترین وسائل اس رعایت آں بود کہ در اوایل
 کار، متاع و طبیبات آں عالم بروی عرضہ کند، داود اذ آں نصیبی کامل
 و حظی وافر شامل گردانند۔ پس آں گاہ در میان حطام دنیا و زخارف اس
 عالم کون و فساد اور ابیہا گاہند و بفیض علوی و تائید سماوی تحرکی و تنبہی
 کنند تا اورا محقق شود و یقین بدانند کہ سعادت و کرامت سرمدی، سعادت
 و کرامت آں جہان نیست و نعیم ملک حقیقی نعیم ملک جاودانی، نہ
 سعادت ملک مجازی اس جہانی۔ پس چون اس ضعیف را از مجلس
 عالی اس حال معلوم بود و استعداد او در تحصیل شرف نفس می دیدم و
 صدق رغبت او بدالستن اس علم ثریف دانستم، خواستم کہ تقریبی نمایم
 بحضرت او و تحفہ سازم مجلس اورا، و حق گردانم کہ بالاکی ہمہ حق ہاست
 بلکہ قدرت بشری از رعایت اس حق قاصر ماند۔ اس رسالت را
 بپاری ساختم و تا اس (زمان) از محققان حکما از متقدمان و متاخران
 مانند اس نساختہ اند۔ و اس رسالہ را نام یزدان شناخت نہیادم و
 بر سر باب قسمت کردم“

تہمیدات :- بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپاس خدای را کہ آفرید عالم
 را نہ از اصلی و نہ بر مثالی و استعانت بگردگار معینی یعنی بسیاری او
 و مرادوی از آفریدن عالم نہ آں بود تا خود را منفعتی ازاں حاصل
 کند یا مضرتی از خود دفع گرداند بلکہ بآفریدن پیدا کردن قدرت و ظاہر
 کردن علت را تا مآقلاں بتوفیق وی راہ یابند و بدانند کہ او سبحانہ

تعالیٰ حی است و قدیم است و مرید است و سمیع است و بصیر است
و متکلم است و حکیم است و قادر است و باقی و یفعل اللہ ما یشاء
و بحکم ما یرید۔ ہرچہ خواست کرد و ہرچہ خواہد کند نہ از طاعت مطیعان
احدیت اور اکمالی و آرائشی نہ از معصیت عاصیان صمدیت اور
نقصانی و آلائشی۔ ہرکہ طاعت کرد آن نشانی بود کہ بر سر خود کرد و ہرکہ
معصیت کرد آن تبری بود کہ بر پای خود نہ از تکاپوی آب و خاک
مقدس است جلال او از گفتگوی خلایق منزہ است کمال او لم یلد
و لم یولد و لم یکن لہ کفواً احد۔ و صد ہزار اہل صلاۃ و صلوات و تحیات
مبارکات بہ کابلہ شریف و روح لطیف و خاک پاک آن صدر
نبوت و تاج فتوت و ختم رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
باد و پر خلغای نامدار و فرزندان دی کہ ہمہ سادات ملت و مہتمران
شریعت اند و سلم تسلیماً کثیراً۔ اما بعد اس کتاب را تہمیدات نام نہادیم
و بدہ تہمید قسمت کردیم برای عارفان و ارباب تحقیق و واقفان معنی
تا درس تا ملی شافی کنند و تفکری صافی نمایند تا تذکری ایشان را حاصل
گردد و ان شاء اللہ تعالیٰ

غایۃ الامکان :- "اعلم احسن اللہ تعلیمک و تفہیمک کہ چون پادشاہ عالم
تعالیٰ و تقدس بہ بندہ خیری خواہد اور انجود آشنا گردانند و بقرب خودش
بینا کنند تا پیوستہ از قرب او اندیشد و بہوارہ اور ابا خود و خود را با او بیند
لاجرم حرمت و تعظیم صفت او گردد و او را ہر دم راحت و انس می
افزاید و دولتی از لو حاصل می شود و ہر شقاوت و حرمان کہ برود در آن

راہ یافت از آں یافت کہ خود را بوم و خطا و خیال فاسد از حضرت
مقدس او دور شمرند و بحجب غفلت از نواخت حضرت محبوب گشتند
و صفت قرب بوم کثر ایشان باطل نشود لیکن ایشان از دولت قرب
و فوائد آن محروم ماندند و بسبب توہم بعد از آں حضرت ہزاراں بی ادبی
و بوالعجبی از بہاد ایشان سر بر زد و مستوجب عذاب گشتند و العیاذ باللہ
.. .. . نو میزیستم کہ صاحب دولتی از سر
در و طلب درس نوشته نگاہ کند و ازین گنج معرفت برخوردار شود و ما
را بدعای خیر یاد دارد اکنون بیش از شروع در غوص ایں رسالہ فصلی در
توجید بنویسم تا ماقبل منصف را معلوم شود کہ تشبیہ خود راہ روندگان
امکان ندارد چہ در چشم شہود ایشان جز حق تعالی ہیچ چیز را خود وجود
نیست و نتواند بود پس حق تعالی را بحجہ تشبیہ کنند چون با او خود ہیچ
چیز نیست و ایں مجموعہ را غایتہ الامکان فی درایتہ الامکان نام کردیم
حق تعالی ایں کتاب شریف را سبب نیادتی ایمان و معرفت خوانندہ
و شنونده کناد و ما را فتنہ خلق و فتنہ ما مگرداناد بلطفہ و کرم
و سعیتہ

بین القضاۃ کے اسلوب کی ایک خصوصیت مخاطبت و محاورہ ہے یہاں
تہمیدات مکتوبات اور غایتہ الامکان سے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ کہا جاسکتا
ہے کہ بہت سے ادیبوں نے پسندیدہ طرز کی تقلید کی ہے لیکن یہ مسئلہ تقلید کا نہیں اسلوب
اور لب و لہجہ کا ہے۔ صاحب طرز کا اسلوب ہمیشہ منفرد رہتا ہے اور جانا پہچانا جاتا ہے
غالب کی مثال موجود ہے ان کی طرز میں جعلی غالیں اور خطوط لکھے گئے لیکن اہل نظر

نے اپنے ذوق کامل کی بنا پر اصل اور نقل کا فرق محسوس کر لیا۔ غایتہ الامکان اور
تہیدات سے جو مثالیں دی جا رہی ہیں ان میں بنیادی عنصر لب و لہجہ ہے جس میں نقل
یا تقلید کا امکان پیدا ہی نہیں ہو سکتا چند جملوں ہی میں بات بگڑ جاتی ہے چہ جائیکہ
پوری تصنیف کسی طرز اور لب و لہجہ کی تقلید ہو۔ اس اصول کے عرض کرنے کا مقصد صرف
اتنا ہے کہ اگر شیخ محمود اشنوی نے غایتہ الامکان عین القضاۃ کے لب و لہجہ اور طرز کی
پیروی میں تصنیف کی ہے تو یہ امکان محالات عقلی سے ہے بہر حال درج ذیل اقتباسات
سے تمام امور واضح ہو جائیں گے:

تہیدات :- "ای دوست دین و طالب کلمات حق الیقین بدان کہ
از سوالات تو جواب خواہم گفتن یکی اللہ نور السموات والارض و دیگر اذل
ما خلق اللہ نوری سیم المومن مرآۃ المومن"

"ای دوست اگر خواہی کہ سعادت ابدی ترا میسر شود یک ساعت
صحبت یک حلولی را دریاب تا بدانی کہ حلولی کیست؟"

"ای دوست اگر تو خواہی کہ اشکال تمام حل شود بدان ہر مذہبی
کہ ہست آنکہ مقرر و ثابت بود کہ قالب و بشریت بر جا بود و حکم و
خطاب و تکلیف بر قالب است مادام کہ بشریت بر جا باشد"

"کامل الدولہ نوشتہ بود کہ در شہر میگویند کہ عین القضاۃ دعوی
خدائی میکند و بقتل من فتوی میدادند۔ ای دوست اگر از تو نیز فتوی
خواہند تو نیز فتوی بدہ من ہمہ را ای وصیت می کنم کہ فتوی ایس آید

نویسند ولله الاسماء الحسنیٰ نادعوہا وذر والذین یحیرون فی
 اسمائہم من خود ایں قتل در سماع بدعائی خواہم ^۱
 مکتوبات بہ جوان مرد اتاکی؛ در خدمت شرف شاہ چہرا خدمت خدای
 تعالیٰ نکنی کہ ترا و شرف شاہ را از قطرۃ بیا فرید ^۲
 ای عزیز اگر گویم شب و روز جز بمعصیت مشغول نیستی برنجی ^۳
 غایتہ الامکان بہ ای جوان مردی داں کہ ایں بیان کہ نوشتہ آمد کلید
 گنج معرفت ست کہ ہست تو دادم بل کہ در خزائن اسرار بکمرست
 کہ بر تو کشادم ^۴

ای جوانمرد اگر تو کلمہ ندانی شنود بسبب تنگ حوصلگی علم تو
 بود و چون براں انکار کنی و گوئی ایں خود نیست پس جمال علم تنگ گشت
 و بارگئی ہنر تنگ شد ^۵

ای جوانمرد انصاف نمی دہی آخر اسرارِ صمدیت در مسائل
 سلم و رہن و شفعد و اجارت چگونہ محصور گشت و دانستن آن بر
 اہل آن از چہ سبب روانیست و چگونہ مقصور شد ای عجب ^۶
 تمام داخلی اور خارجی شواہد سے یہ ثابت ہوا کہ رسالے کا اصل نام غایتہ
 الامکان فی درایتہ المکان ہے اور اس کے حقیقی منسلف عین القضاۃ ابوالمعالی
 عبداللہ ابن محمد المیانجی الہمدانی ہیں۔ اس رسالے کے علاوہ انھوں نے چھوٹی بڑی
 بیس کتابیں اور بھی تصنیف کی ہیں۔ دستیاب تصانیف کے مطابق ان کی تصنیفات

۱۔ احوال و آثار عین القضاۃ ص ۱۲
 ۲۔ غایتہ الامکان فی درایتہ المکان ص ۱۲
 ۳۔ غایتہ الامکان فی درایتہ المکان ص ۱۲
 ۴۔ غایتہ الامکان فی درایتہ المکان ص ۱۲
 ۵۔ غایتہ الامکان فی درایتہ المکان ص ۱۲
 ۶۔ غایتہ الامکان فی درایتہ المکان ص ۱۲

کا موضوع ایمانیات، معرفت نفس، معرفت روح اور عشق ہیں۔ وہ ۱۹۸۸ء میں پیدا ہوئے اور ۱۹۵۲ء میں قوام الدین ناصر بن علی ابوالقاسم درگزی کے حدود عناد کا نشانہ بنے تختہ دار پر آویزاں کرنے کے بعد ان کے تن مردہ کو سپرد آتش کر دیا گیا۔ غالباً کسی کاتب یا کسی شخص کی غلطی پر سالہ غایت الامکان شیخ تاج الدین محمود ابن خداداد رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہو گیا اور پھر مردِ ایم کے سبب چند دیگر بزرگوں کے نام سے بھی رسالہ مذکور کو نسبت دی گئی۔ بالآخر ڈاکٹر رحیم فرمنش نے جب اپنا تحقیقی مقالہ احوال و آثار عین القضاة ”مکمل کیا تو یہ رسالہ بھی دریافت ہوا اور انھوں نے اپنے تحقیقی مقالے کے ساتھ اس کو طبع کرا دیا اس رسالے سے متعلق دیگر تفصیلات احقر راقم السطور کے دیباچے یا مقدمے میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔

اس مقدمے کی تکمیل کے سلسلے میں جناب فضل اللہ فاروقی صاحب نے جو آجکل ہمدرد دواخانہ دوقفہ کے کتب خانے میں ہیں بے حد تعاون کیا اور ذاتی توجہ سے نوازتے رہے ان کا بہت ممنون ہوں۔ یقیناً نیشنل لائبریری کے عملے نے احقر سے ہمیشہ تعاون کیا میں ان حضرات کے نام سے آشنا نہیں ان کا بھی سپاس گزار ہوں۔ کراچی یونیورسٹی لائبریری میں اس رسالے کے ایک مخطوطے کی فلم موجود ہے ان کے انچارج صاحب کا بھی شکریہ گزار ہوں کہ اس فلم سے نقل کرنے کے سلسلے میں کوئی دقت پیش نہ آئی جناب حکیم محمود احمد برکاتی صاحب جو اس احقر پر بہت زیادہ مہربان ہیں اور شفقت فرماتے ہیں ان کی سپاس گزاری کے لئے الفاظ کہاں سے لاؤں اس مقدمہ کی تکمیل میں حکیم صاحب موصوف نے استعانت فرمائی۔ میں عربی سے قطعاً نابلد ہوں جناب مولانا عمر احمد عثمانی سابق پروفیسر اسلامیات گورنمنٹ کالج ناظم آباد نے میرے لئے عربی عبارتوں کے ترجمے کئے ان کے لئے بے حد ممنون ہوں۔ محترم محمد بشیر قریشی مالک قریشی آرٹ پریس ناظم آباد کراچی

نے کامل اخلاص اور ہر طرح کی مالی منفعت سے بے نیاز ہو کر اس تالیف کی طباعت کا ذمہ لیا اللہ تعالیٰ انہیں اس حسن نیت کی جزائے خیر عطا فرمائے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں دست بدعا ہوں بارِ الہا اگر یہ تحریر حسن نیت اور دیانت علم کے ساتھ لکھی گئی ہے اور اس سے لوگوں کو کچھ فوائد بھی حاصل ہوں تو اس ناچیز تحریر کو قبول فرمائیں اور اگر اس تحریر کے کچھ نقصانات ہوں تو آپ اپنے فضل و کرم سے اسے رفع فرمادیں اور اپنے اس عاصی و خاطی بندے پر رحم فرمائیں اور اس کی خطا معاف فرمادیں۔ آمین

اتحر
لصیف اللہ

پنجشنبہ ۲۴ شوال ۱۴۰۳ھ
مطابق ۳ اگست ۱۹۸۲ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين رب تسم - الحمد لله الذى لا آخر ولا وليته
ولا اول لا خريته ولا بطون نظاهريته ولا ظهور باطنيته
ولا كيف لذاته ولا وصف لصفاته ولا مزاج لفوقيته ولا علاج
لصفته ولا اين لمكانه ولا حين لزمانه ولا كنه لشأنه ولا حيث
حيث هو ولا اين اين هو ولا متى حين هو هو كيف هو وهو كما
ولا هو الا هو ولا هو بلا هو، ذِكُّمُ الله رَبِّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ صَلَّى اللهُ
على محمد سيد الورى ونبىه المصطفى واله مصابيح الدجى وسلم
عليهم تسليمًا كثيرًا، قال الله تعالى 'واذ' سالك عبادى عني فاني
قريب أجيب دعوة الداعِّ ر قال تعالى ونحن اقرب اليه من جبل
الورىد - اعلم احسن الله تعليمك وتفهيماك كه چوں
پادشاه عالم تعالى تقدس به بنده خیرى خواهد

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں) جو بڑا ہنسبان اور نہایت رحم والا ہے،
 اور ہم اسی کی مدد کے خواستگار ہیں اے رب! اسے پورا فرمادے
 ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے، جس کی اولیت کا آخر نہیں اور
 جس کی آخریت کا اول نہیں اور جس کے ظاہر کا بطون نہیں اور جس کے بطون
 کا ظہور نہیں اور نہ اس کی ذات کی کوئی کیفیت ہے اور نہ اس کی صفات کی
 کوئی شرح ہے اور نہ اس کے فوق ہونے کی کوئی کیفیت ہے اور نہ اس کی صفت
 میں کوئی نقص ہے اور نہ اس کے مکان کا کوئی ٹھکانا ہے اور نہ اس کے زمان کی کوئی
 گھڑی ہے۔ وہ ہے جیسا بھی ہے۔ وہ ہے جہاں بھی ہے اور وہ نہیں ہے بحر اپنے
 آپ اور وہ نہیں ہے بغیر اپنی ذات ..... ذاکم اللہ
 ربکم لا الہ الا ہو یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دنیا کے سردار عالی رتبہ اور برگزیدہ ہیں اور ان کی آل
 پر جو اندھیری رات کے چراغ ہیں، اللہ تعالیٰ کا درود ہو اور ان پر بہت بہت
 سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَانِّي قَرِيبٌ جِيبِ
 دَعْوَةِ الدَّاعِ (اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں
 تو قریب ہی ہوں منظور کر لیتا ہوں عرضی درخواست کرنے والے کی) اور اللہ
 تعالیٰ کا ارشاد ہے، نَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (اور ہم انسان کے اس قدر
 قریب ہیں کہ اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ) اللہ تعالیٰ تم کو علم بھیج اور نعم درست
 عطا فرمائیں جان لو کہ پادشاہ عالم تعالیٰ و تقدس بندے کی بھلائی چاہتے ہیں

اورا بخود آشنا گردانند و بقرب خودش بینا کند تا پیوسته از قرب او
باندیشد و همواره او را باخورد و خود را با و بیند، لاجرم حرمت و تعظیم
صفت او گردد، و او را هر دم راحت و انس می افزاید
و دولتی از نو حاصل می شود و هر شقاوت و حرمان که بمرور در آن راه
یافت از آن یافت که خود را بوجهم خطا و خیال فاسد از حضرت مقدس
او دور شمردند و بحجب غفلت از نواخت حضرت محبوب گشتند و صفت
قرب بوجهم کثر ایشان باطل نشود لیکن ایشان از دولت قرب و فواید
آن محروم ماندند و بسبب توهم بعد از آن حضرت هزاران بی ادبی و
بوالعجبی از نهاد ایشان سر بر زد و مستوجب عذاب گشتند و العیاذ باللہ.
سؤال : اگر گوی که ذات مقدس از همه صفات و سمات حدوث
منزّه است و مماسه و مقابله و محازات اجسام و حلول در اجسام براد
جایز نیست و حرکت و سکون و انتقال و تغیر و تقدیر و تبعیض را بذات او
راه نیست و نه بصفات او، قرب با نزہت و قدس او از همه عوارض
حدثان چگونه فهم کنیم -

جواب : گوئیم هر چه و هم بدان رسد و عقل آن را بصورت کند و خیال
آن را برانگیزد و فهم آن را دریا بد ذات و صفات رب العالمین،

تو اس کو اپنے آپ سے آشنا کرتے ہیں اور اپنے قرب سے بین کرتے ہیں تاکہ وہ بندہ مسلسل اس کے قرب کے خیال میں رہے اور مسلسل اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ اور خود کو اس کے ساتھ مشاہدہ کرتا رہے (اس طرح) یقیناً حرمت و تعظیم اس کی صفت ہو جائے گی اور سہرم اس کو راحت و انس میں ترقی حاصل ہوگی اور (اسے) از سر نو یقین کی دولت حاصل ہوگی اور ہر بندہ بخشتی اور محرومی جو گزرتے وقت کے ساتھ بندوں میں راہ پاتی ہے اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے غلط دہم اور فاسد خیال کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ سے خود کو دور سمجھا اور غفلت کا پردہ پرٹ جانے کی وجہ سے وہ بارگاہ الہی کی نوازشوں سے محروم ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت قرب ان کی کج دہی سے باطل نہیں ہو سکتی البتہ وہ دولت قرب اور اس کے فوائد سے ضرور بے نصیب رہے چنانچہ اسی توہم کے سبب ان کے باطن سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہزار ہا بے ادبی اور بوالعجبی نے سر اٹھایا اور وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، العیاذ باللہ۔

سوال: اگر تم کہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس تمام صفات اور حدوث، چیز کا موجود ہونا جو پہلے نہ تھی، کے نشانات سے منزہ ہے اور اجسام کی خصوصیات کہ وہ ایک دوسرے سے متصل آمنے سامنے اور مقابل ہوتے ہیں یا اجسام کا ایک دوسرے میں حلول کرنا اس کی ذات پر جائز نہیں ہے اور حرکت و سکون اور انتقال تغیر اور اندازہ اور حصوں میں تقسیم اس کی ذات و صفات پر منطبق نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کو اس نزہت اور پاکی کے ساتھ تمام عوارض کے ہوتے ہوئے کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔

جواب: ہم کہتے ہیں، جہاں تک وہم کی رسائی ہے اور عقل ادراک کرتی ہے اور خیال اسے گرفت میں لاتا ہے اور فہم اس کو پاتا ہے، رب العالمین کی ذات ان تمام

از آل همه منزله مقدس و متعالی است و باین همه از رگ جان تو
 بتو نزدیک تر است و از گویائی زبان تو بتو و از شنوائی گوشش تو
 بتو و از بینائی چشم تو بتو و از دانائی دل تو بتو، زیرا که قرب مخلوقات
 بیک دیگر جزء مجاز نتواند بود چه بعد در قرب مجازی گنج دارد یا بصورت
 یا به معنی یا بوجه، و قرب حقیقی جز قرب حق تعالی نیست زیرا که قرب
 صفت اوست و صفت او جز حقیقت نباشد و قرب حقیقی آل باشد
 که به هیچ وجه قابل بعد نباشد نه بصورت و نه به معنی و نه بوجه و نه
 به خیال، و فهم کردن قرب بدین کمال با تنزه تقدس ذات حق تعالی
 از همه عوارض حدثان و سمات نقصان به غایت غامض و باریک است
 و این سرعزیز را فهم نتوان کرد و جزء به معرفت امکانه جسمانیات در روحانیات
 و از منته ایشان تا معرفت قرب حق تعالی برآں بنا افتد با کمال تقدس
 و تنزه و نفی حلول و اتحاد و تشبیه و شناخت این سرالاسرار کلید کنوز
 معرفت و سبب رسیدن به حضرت مالک الملوک، بایستی که ما این اسرار
 عزیز بزرگوار را در صمیم جان و سویدای دل محزون و مکنون و اشتیمی
 نه از راه بخل بلکه از راه عزت و نفاست و لیکن عذر در جلوه کردن این
 مخدرة آنست که وقتی در اثنای سخن و حالتی گرم بر زبان ما برفت
 که لفظ مکان در اخبار آمده است آنرا انکار نباید کرد و لیکن مکان هر
 چیزی بیاید شناخت

سے منزہ، پاک اور بلند ہے اور ان تمام کے باوصف وہ تمہاری شرک، تمہاری زبان کی گویائی، تمہارے کان کی سماعت، تمہاری آنکھ کی بینائی اور تمہارے دل کی دانائی سے زیادہ نزدیک ہے کیونکہ مخلوقات کا ایک دوسرے سے قرب مجازی ہی ہو سکتا ہے۔ قرب مجازی میں دوری بھی شامل ہے خواہ یہ دوری صورت یا معنی یا وہم کسی حیثیت میں ہو۔ اور قرب حقیقی کا اطلاق سوائے حق تعالیٰ کے نہیں ہوتا کیونکہ قرب اس کی صفت ہے اور اس کی صفت بجز حقیقت اور کچھ نہیں ہوتی اور قرب حقیقی وہ ہوتا ہے جو کسی سبب سے بھی قابلِ بعد نہیں ہوتا۔ نہ صورت و معنی کی حیثیت سے نہ وہم و خیال کی حیثیت سے، اور ذاتِ حق تعالیٰ کی اس کمالِ تنزیہ اور تقدس کے ساتھ اس کے قرب کو تمام عوارض اور نشانات کے نقص کے پیشِ نظر سمجھ لینا بہت ہی گہرا اور نازک معاملہ ہے۔ اور اس گہرائی راز کو صہانیات و روحانیات کے زمان و مکان کی معرفت کے بغیر نہیں سمجھا جاسکتا۔ جب یہ بات سمجھ آجائیگی تو حق تعالیٰ کے قرب کی حقیقت کمالِ تنزیہ و تقدس کے اثبات کے ساتھ اور حلولِ اتحاد اور تشبیہ کی نفی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس سترالاسرار کی شناخت ہی معرفت کے خزانوں کی کنجی ہے اور مالک الملوک کی بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ چاہتے تو یہ تھا کہ ہم اس گہرائی و بزرگی راز کو اپنے جان و دل کی گہرائیوں میں چھپا کر رکھتے، بخل کے سبب سے نہیں بلکہ اس راز کی نفاست و آبرو کے خیال سے لیکن کیا کریں اس پردہ نشین کو جلوۂ عام پر لانے کی یہ وجہ ہوئی کہ ایک دفعہ برسبلِ تذکرہ جب گفتگو زوروں پر تھی ہمارے زبان سے نکل گیا کہ لفظ مکان چونکہ احادیث میں آیا ہے، اس کا انکار نہ کرنا چاہتے لیکن ہر چیز کا مکان بچانا چاہتے تاکہ تشبیہ

لہ مثلاً حدیث قدسی میں "دارتفاع مکانی" اور ایک حدیث میں "لا یخلد

منہ مکان" اس کی تفصیل آئندہ باب میں آئی ہے۔

تا تشبیه از راه برخیزد پس جماعتی کور دلاں و شور بختان از سر تعصب و حسد و عناد و وجود این کلمه را دست آویز کردند و برخاستند و میان در بستند و رفتند تشبیه بر ما کشیدند و به تکفیر ما حکم کردند و فتوی دادند تا چار از بهر اظهار برائت ساحت خود از غبار تشبیه این مخدرة عذرا را بر آن عنینان علم طبیعت عرض بایست کرد و این یوسف با جمال را بد آن کور دلاں جلوه بایست داد اگر چه معلوم بود که در د تعصب و حسد درمان نپذیرد و آب باران که ماده حیاتست مردار را جز تباہی نیفزاید، قال اللہ تعالیٰ : إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَكُونُ الْعَذَابُ الْآخِرُ لَكِن لَوْ مِثْلُ نِسْمٍ كَصَاحِبِ دَوْلَتِ اَزْ سَرُور و طلب درین نوشته نگاه کند و از این گنج معرفت برخوردار شود و ما را بد عای خیر یاد دارد اکنون بیش از شروع در غوص این رساله فصلی در توحید بنویسم تا عاقل منصف را معلوم شود که تشبیه خود در راه روندگان امکان ندارد چه در چشم شهود ایشان جز حق تعالی هیچ چیز را خود وجود نیست و نتواند بود پس حق تعالی را به چه تشبیه کنند چون با او خود هیچ چیز نیست و این مجموعه را غایة الامکان فی درایتہ امکان نام کردیم حق تعالی این کتاب شریف را سبب زیادتى ایمان و معرفت خواننده و شنونده گناد و ما را فتنه خلق و خلق را فتنه ما مگرداند به لطفه و کرمه و سعته

گامان باقی نہ رہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ شور بختوں اور کوردلوں کی ایک جماعت نے قعقب اور حسد، عناد اور انکار کی راہ سے اس بات کو بہانہ بنالیا اور ہمیں تکلف پہنچانے پر کمر بستہ ہو گئے اور ہم پر تشبیہ کا الزام اور کفر کا حکم لگایا اور فتویٰ دے دیا، تب مجبوراً اپنی ذات کی برائت کے خیال سے اس پردہ نشیں دوشیزہ کو تشبیہ کے غبار سے نکال کر ان نامرد طبعی علم والوں پر ظاہر کرنا پڑا۔ اور اس یوسف پر جمال کا جلوہ ان دل کے اندھوں کو دکھانا پڑا اگرچہ معلوم تھا کہ تعصب و حسد کا مرض علاج قبول نہیں کرتا اور بارش کا پانی کہ مادہ حیات ہے، مُردار کو مزید کلا سٹرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد ہے: ان الذین حقّت علیہم کلمت ربک لا یؤمنون ولو جاہلکم کل آیتہ حتی یرد العذاب الالیم (یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی (یہ اذلی) بات (کہ ایمان نہ لاویں گے) ثابت ہو چکی ہے وہ کبھی ایمان نہ لاویں گے) گو ان کے پاس تمام دلائل (ثبوت حق کے) پہنچ جاویں جب تک کہ عذاب دردناک نہ دیکھ لیں (مگر مسوقتاً ایمان نافع نہیں ہوتا) میں نا امید نہیں ہوں شاید کوئی دولت (عشق) رکھنے والا درمندی اور طلب کے خیال سے اس تحریر پر نگاہ ڈالے اور معرفت کے اس خزانے سے بہرہ مند ہو، اور ہمیں دعائے خیر میں یاد رکھے۔ اب اس رسالے کے معنی کی حقیقت تک پہنچنے سے قبل ابتدا میں ایک فصل (حقیقت) توحید پر لکھتا ہوں تاکہ منصف مزاج عقلمند کو معلوم ہو جائے کہ سائیکن کی راہ میں تشبیہ کا بذاتِ خود کوئی امکان نہیں ہوتا کیونکہ ان کی چشمِ شہود میں حق تعالیٰ کے سوا کوئی شے اپنا وجود نہیں رکھتی اور نہ ایسا ہو سکتا ہے، پس حق تعالیٰ کو کس شے سے تشبیہ دیتے ہیں جب وہ خود کوئی شے نہیں۔ اور اس مجموعہ کا نام ”غایۃ الامکان فی درایۃ المکان“ رکھتے ہیں۔ حق تعالیٰ اس کتابِ تشبیہ کو پڑھنے والے اور سننے والے کے ایمان و معرفت کی ترقی کا سبب بنائیں اور ہم کو خلق کے فتنہ کا اور خلق کو ہمارے فتنے کا باعث نہ بنائیں بلطفہم و کرمہم و سعتمہ۔

فصل فی التوحید

قال الله تعالى : وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ رَوندگان طریقت گفته اند : ما وصل الیه واصل و ما واحد الله غیر الله . و در مناجات حسین منصور است رحمة الله علیه : انزه عن عیما وحدك الموحدون : و شیخ الاسلام عبد الله انصاری رحمة الله علیه این معنی را نظم کرده است شعر :

ما واحد الواحد من واحد	از کل من واحد
توحید ایاة توحید	و نعت من ینعت لاحد
توحید من ینطق عن وصفه	عاریت بطلها الواحد
و مصنف راست رحمة الله علیه در این معنی شعر :	

جلت معالی قدس وحدة ذاتة	عن ان تطور به زو والا طوار
هیئات ان تصطا و عنقاء البقا	بلعا بهن عناکب الافکار

فصل توحید کے بارے میں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاللّٰهُمَّ اِلٰهُ الْوَاحِدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (اور ایسا معبود) جو تم سب کا معبود بننے کا مستحق ہے وہ تو ایک ہی معبود (حقیقی) ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں (وہی) رحمن ہے رحیم ہے)

ساکنانِ طریقت کا قول ہے جو اس تک پہنچ گیا وہ بھی نہیں پہنچا اور اللہ کی وحدانیت اللہ کے سوا کسی نے ثابت نہیں کی اور حسین منصور رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات میں ہے ”میں تجھ کو اس سے منزہ کرتا ہوں جو موجدوں نے تیری توحید کے لئے کہا ہے“ اور شیخ الاسلام عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفہوم کو نظم میں بیان فرمایا ہے ”اس کی توحید کوئی ایک بھی بیان نہیں کر سکا اور جن لوگوں نے بیان کی ہے وہ محض کوشش کی ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان اسی کی توحید ہے اور جو اس کا وصف بیان کرے اس کی توصیف الحاد ہی الحاد ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی توصیف بیان کرتا ہے وہ ایک ستارہ ہے جس کو اللہ کی ذات یکتا جھٹلا دیتی ہے“

اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مفہوم میں عرض کیا ہے ”اس کی وحدت ذات کے تقدس کی بلندیاں اس سے عظیم ہیں کہ اہلِ حال اس کے حال تک پہنچ سکیں ناممکن ہے کہ افکار کی مکسٹریاں اپنے لعاب سے بقا کے عنقا کا شکار کر سکیں“

۱۔ ابوالغیث حسین بن منصور حلاج بیضاوی مقتول ۳۰۹ھ سرچشمہ تصوف دارالافتاء
۱۹۶۷ طہران ۳۲۳ اش

۲۔ ابوالغیث عبداللہ بن ابومنصور محمد انصاری ہروی متوفی ۳۸۸ھ ایضاً ص ۲۰

هر چه وصمت اثینیت و سمت خلقیت دارد از توحید عظم جز
 پندار ندارد و حق جل جلاله متفرد است با دراک کند وحدانیت عظمی
 و مستأثرست با سمی که از آن وحدانیت مبنی باشد اسم واحد واحد
 و اود فرد و جواد و اجد و آنچه بدین ماند بر وحدانیت عظمی هیچ
 دلالت ندارد زیرا که این اسامی عدد و قلت و انتفاع ضمایم و قراین
 اقتضا کند و ساحت قدس احدیت از این همه منزله و مقدس است و
 نصیب خلقیت از طلب این واحدیت جز نظارگی این جمال و جلال
 بودن نیست، نه حرکت و نه در او گنجد و نه عبارتی آرد دست دهد و نه اشارتی
 بدو ممکن گردد بیت !

عاشقا ترا چه روی با تو جز آنک لب بدوزند و در تو می نگرند
 بر در تو مقیم نتوان بود حلقه میزنند و می گزرنند
 الا آنکه توحیدی دیگر هست که ۲ ترا توحید الطف گویند و آل

خلعت خاکیانست از حضرت لطف رحمانیت و عطف رحیمیت و
 آل سه نوعست : اول توحید قولیت و آل توحید علمه مومنان است
 و دوم توحید علمی و آل توحید خواص است و سیم توحید عملی و آل توحید
 اخص خواص است، اما توحید قولی است که بگوید بشرط موافقت دل،
 قول : اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له،
 و این قالب و صورت توحیدست و نجات یافتن از شرک جلی بدو منوط

جو شخص دوئی کے عیب میں مبتلا ہے اور آفرینش کے حدود میں محصور ہے وہ توحیدِ اعظم کے بارے میں بجز گمان کے کچھ نہیں رکھتا۔ حق جلّ جلالہ وحدانیتِ عظمیٰ کی حقیقت کے ادراک کے ساتھ متفرد ہے اور ایسے اسم کے ساتھ مستاث ہے جس سے وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے (حقیقت میں) اسم واحد احد اودھ فرد، جو اد اور جود اور جو (اسم) اسی طرح کے ہیں، کوئی وحدانیتِ عظمیٰ پر دلالت نہیں رکھتے کیونکہ یہ اسماء تعدد، قلت، دوری، مجموعہ اور قرائن کے مقتضی ہیں اور قدس احدیت کی وسعت ان تمام باتوں سے منزہ اور مقدس ہے اور اس وحدانیت کی طلب سے مخلوق کے حقے میں سوائے اس کے جلال و جلال کی نگاہ کی اور کچھ نہیں ہے، نہ حرکت و قیام کی اس میں سمائی ہے نہ عبارت کا اس میں دخل ہے اور نہ اشارت سے وہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بیت ۱۔

عاشقوں کی کیا مجال ہے سوائے اس کے کہ اپنے ہونٹ سی لیں اور تیری ذات (جہاں و جلال) کو تکتے رہیں۔ تیرے آستانے پر مقیم نہیں ہو سکتے بس (کچھ دیر کے لئے) حلقہ ڈالتے ہیں اور وہاں سے گزر جاتے ہیں۔

البتہ ایک توحید اور ہے۔ اسے توحیدِ لطف کہتے ہیں اور وہ انسانوں کی خلعت ہے جو بارگاہِ رحمانیت کے لطف اور رحیمیت کی مہربانی سے عطا ہوتی ہے اور وہ تین قسم کی ہے۔ اول توحیدِ قولی ہے وہ عام مسلمانوں کی توحید ہے، دوسرے توحیدِ علمی ہے جو خواص کی توحید ہے، تیسرے توحیدِ عملی ہے جو خواص میں سے خاص حضرات کی توحید ہے توحیدِ قولی وہ ہے کہ موافقتِ دل کی شرط کے ساتھ کہے اشہدان لا الہ الا اللہ ۰ نہ لا شریک لہ (میں گواہی دیتا ہوں بیشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں) یہ توحید کا قالب اور اس کی صورت ہے اور شرکِ جلی سے نجات حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے اور نفس و مال کے

و عصمت دما و اموال بد و مربوط و سبب جریان جمله احکام
 اسلامست و رستن از خلود در دوزخ و رسیدن بنعیم مقیم ثمره اوست
 و این توحید از زوال و تزلزل دور ترست و سلامت و ثبات
 نزدیکتر از توحید - کسانی که بعقل تاریک شده بد و غفلت ،
 و اسیرانده در بند شهوت ، و محجوب گشته در حجب فضول ، قصد سرا
 پرده عزت توحید کنند زیرا که بآلت و عدت عقل صافی از غفلات و
 و مجرور از شهوات بتوحید رسیدن هم محالست تا بعقل تاریک مختصر چه
 رسد ، شکره عقل چون در عالم توحید پرواز کند شکار او جز شبهت
 و شکوک نباشد و متکلم دلیل توحید میگوید و فرامینماید که موقن است و
 و اندرون بشک و شبهت نمیگنجد ، و ابن السقار بغدادی برکنار دجله
 با استاد و صد دلیل بر توحید و وحدانیت حق بولا فروخواند پس ترساشد
 و سوگند یاد کرد که بعد هر دلیلی که بر توحید گفته ام دلیلی بر ثلث ثلاثه
 بگویم ، اگر یک دلیل از دلایل توحید بر او روشن شده بودی همانا که هرگز
 او را این واقعہ نیفتادی -

اما توحید علمی موقوفست بمعرفت مکان و زمان و دانستن
 حقیقت آل ، و هرگز نه تواند که کسی را بر وحدانیت الطف

سبب گناہ سے حفاظت اسی سے مربوط ہے اور اسلام کے تمام احکام کے نفاذ کی یہی بنیاد ہے اور عذاب دوزخ سے رستگاری اور جنت کی نعمتوں تک رسائی اس کا ثمرہ ہے۔ یہ توحید زوال و انحطاط محضے پاک ہے اور سلامتی و ثبات سے نزدیک تر ہے۔ وہ لوگ جو غفلت کے دھوئیں سے عقل کے ساتھ سیاہ ہو گئے اور قید شہوت میں گرفتار رہے، اور جن پر فضول (باتوں کے) پردے پڑ گئے، وہ کس طرح عزتِ توحید کا سراپہ اٹھانے کا ارادہ کر سکتے ہیں جبکہ عقل صافی جو غفلتوں اور شہوتوں سے مجرد ہو چکی ہو اس کے ذریعے سے توحید تک رسائی محال ہے تو تاریک و محدود عقل کے ذریعے توحید تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عقل کا شکر جب عالمِ توحید میں پرواز کرتا ہے تو شکوک و شبہات کے سوا کوئی شکار اسے نہیں ملتا اور متکلم توحید پر دلیل لاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ وہ توحید پر یقین رکھتا ہے، لیکن (درحقیقت) اس کا باطن شک و شبہ میں آلود ہوتا ہے۔ ابن السقا بغدادی نے ساحلِ دجلہ پر کھڑے ہو کر تقریر کی اور حق تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت پر پے در پے سو دلائل دتے، اس کے بعد مشرک ہو گیا اور قسم کھا کر کہا کہ اب ہر اس دلیل پر جو توحید پر میں نے دی ہے تین میں سے تیسرے پر دوں گا۔ اگر دلائل توحید میں سے ایک دلیل بھی اس پر روشن ہوتی تو اسے یہ واقعہ ہرگز پیش نہ آتا۔

لیکن توحید علمی زمان و مکان کی معرفت اور ان کی حقیقت کے علم پر موقوف ہے۔ جب تک کوئی شخص مکان اور زمان کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوتا وہ وحدانیت (الہ)

۱۔ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ اقا نیمِ ثلاثہ ہے یعنی باپ، بیٹا، روح القدس۔

یہاں مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا ثبوت۔ لغوز باللہ من ذالک۔

اس واقعہ کے بعد ابن السقا بغدادی نے نصرانیت اختیار کر لی تھی ملاحظہ فرمائیں

وفیات الاعیان جلد ہفتم ص ۸، بیروت ۱۹۶۸ء

اطلاع افتد حقیقت مکان و زمان ناشناخته ، و هرگز نتواند بود که
کسی بداند بحقیقت که حق عزوجل هیچ چیز نماند و هیچ چیز از هیچ وجه بدو
نماند مکان و زمان ناشناخته و هرگز نتواند بود که کسی بداند که حق تعالی
نه درون عالمست و نه بیرون و نه متصلست بعالم و نه منفصل از عالم
یا آنکه یک ذره در کل عالم از او خالی و دور نیست مکان و زمان
ناشناخته ، و هرگز نتواند بود دانستن ایجاد کن فیکون و دانستن
استحالت خاموشی بر حق تعالی و دانستن آنکه او متکلم است ازلاً و ابداً
با آنکه سخن او یکیست بی تعدد و تبعض ، و تغیر و تکرار نپذیرد و دانستن
آنکه صد و چهارده کتاب که به پیغامبران فرستاده یگی چون تواند بود
و دانستن آنکه حق تعالی بی وجود موسی (ع) و پیش از وجود کوه طور
با موسی چون گفت که : **فَاَخْلَجْ نَعْلَيْكَ** و چرا او این سخن بعبرائی
شنید و بی عیسی چون سخن گفت و او چرا بسریانی شنید و بی مصطفی
صلی الله علیه و سلم با او چون سخن گفت و او چرا بتازی شنید یا آنکه
سخن قدیم او ازین همه مقدس و منزه و مطهر است و دانستن اولیت
و آخریت و ظاهریت و باطنیت حق تعالی و دانستن آنکه حق تعالی یک
علم همه معلومات نامتناهی را میداند و بیک قدرت همه مقدرات
نامتناهی را می تواند و بیک شنوایی همه مسموعات نامتناهی را می شنود
و بیک بینایی همه مرئیات را من الازل الی الابد بدفعه واحده می
بیند و بیک ارادت قدیم . . . . .

سے واقف نہیں ہو سکتا، اور جس نے مکان و زمان کو نہیں جانا، اس کے لئے یہ حقیقت جاننا بھی ناممکن ہے کہ حق عز و جل کسی شے کے ساتھ نہیں رہتے اور کوئی شے کسی طرح بھی ان کے ساتھ نہیں رہتی، اور وہ شخص جو زمان و مکان سے واقف نہیں ہے اس کے لئے یہ جاننا بھی ناممکن ہے کہ حق تعالیٰ نہ عالم کے اندر ہیں اور نہ باہر، اور نہ عالم سے متصل ہیں نہ منفصل، دراصل حالیکہ ہر ذرۃ کائنات ان کے بغیر اور ان سے دور نہیں، اور کُن فیکون کی ایجاد کا جاننا بھی ناممکن ہے اور حق تعالیٰ کے لئے خاموشی کا محال ہونا بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور اس بات کا جاننا بھی ممکن نہیں ہے کہ حق تعالیٰ ازلا اور ابد متکلم ہیں اور یہ کہ ان کا کلام تعدد اور تقسیم کے بغیر ایک ہے۔ اس میں تغیر و مکرر واقع نہیں ہوتے، اور اس کا علم بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر جو ایک سوچودہ کتابیں نازل فرمائیں وہ ایک کس طرح ہو سکتی ہیں اور اس (حقیقت) کا علم بھی ناممکن ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے وجود میں آئے بغیر اور کوہ طور کی پیدائش سے قبل یہ کس طرح فرمایا فاطح نعلیک (بس تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو) اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کلام کو عبرانی میں کیوں سنا اور عیسیٰ علیہ السلام کے (وجود میں آئے) بغیر عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں کلام کیا اور انہوں نے اسے سریانی میں کیوں سنا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے (دنیا میں تشریف لاتے) بغیر آپ سے کلام کیوں کیا اور آپ نے اس کلام کو عربی میں کیوں سنا، حالانکہ حق تعالیٰ کا کلام قدیم ان تمام باتوں سے مقدس، منزہ اور پاک ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کی اولیت و آخریت، ظاہریت و باطنیت کا جاننا بھی ممکن نہیں ہے اور یہ کہ حق تعالیٰ بیک علم تمام نامتناہی معلومات کا علم رکھتے ہیں اور بیک قدرت تمام نامتناہی مقدرات کو (وجود، عطا فرما، سکتے ہیں اور بیک سماعت تمام نامتناہی مسموعات کو سُن سکتے ہیں اور بیک نگاہ ازل سے ابد تک تمام مریات کو ایک ہی دفعہ میں دیکھ سکتے ہیں اور بیک ارادۂ قدیم تمام

همه مرادات را می خواهد و دانستن و شناختن

این همه ممکن نیست جز بشناختن و دانستن زمان و مکان حق تعالی، و علی
الجملة شناختن معظم صفات و ذات قدیم او دانستن سبعی یا بیشتر از قرآن مجید
که درین معنی منزلست و دانستن قدم قرآن و دیگر کتب موقوف است
بدانستن مکان و زمان حق تعالی، و مادر عقب این فصل هر دو را شرحی
و کافی بنویسیم چنان که عاقل منصف را درو مجال انکار نماند و اگر کور
دلی از سر جهل مفرط و عقل مختلط در ورطه عناد و محجود افتد و از قبول
لفظ زمان و مکان نفور شود و بر تفریع و تشیع اصرار نماید هیچ باک
نباشد شعر :

على تحت القواني من معادنها   وما على اذا لم يفهم البقر
در فارسی گفته اند بیت :

شرف دریا کمز و گهر زاید   بدهان سگی نبیالاید
اما توحید عملی بر سه درجه است : درجه اول آنست که نفور
از نفحات قدم و جذبه از جذبات کرم و برقی از بروق عدم و بر وجه قبول
باستقبال اقبال قدم رونده آید و سبل جهل و غشاده غفلت از چشم
حقیقت بین او بردارد، فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ
حدید مرید صادق زیرک و ورعین در پرتو آن برق تیز بنگرد و
خویشتن را بعد از دعوی توحید و حبان وصول بر میان ز نار یابد
و نفس خورا مشاهده کند

مرادات کو چاہتے ہیں۔ ان تمام (امور) کا علم و معرفت بغیر حق تعالیٰ کے زبان و مکان کے علم و معرفت کے ممکن نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کی قدیم ذات اور اس کی عظیم صفات کی معرفت اور سات یا اس سے زائد صفات جو قرآن مجید میں وارد ہیں ان کا علم اور قرآن اور دیگر کتب سماوی کے قدم کا علم حق تعالیٰ کے مکان و زمان کے علم پر موقوف ہے اور ہم اس فصل کے بعد ان باتوں کو تشافی و کافی شرح کے ساتھ لکھیں گے کہ منصف مزاج عاقل اس میں انکار کی مجال نہ ہوگی اور اگر کوئی دل کا اندھا حد سے زیادہ جہالت اور عقل کی کجی کی بنا پر عناد و انکار کے گڑھے میں گرتا ہے اور لفظ زمان و مکان کے قبول کرنے سے گریز کرتا ہے اور مستد کو اس کی اصل سے ہٹانے اور بدگوتی پر اصرار کرتا ہے تو ہمیں اس کی کچھ پروا نہیں۔

شعر:- میرے ذمے تو قافیوں کو ان کے معادن سے سنوارنا ہے اور مجھ پر کوئی ملامت نہیں جبکہ خرد داغ اسے نہ سمجھ سکے۔ اور فارسی میں کہا گیا ہے بیت ایسے دریا جن کی تہ میں موقی پیدا ہوتے ہیں، ان کا پانی کتے کے منہ سے ناپاک نہیں ہوتا۔

لیکن توحید عملی کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ قدم کی خوشبو کی ہلکوں میں سے ایک ہلک کرم کے جذبات میں سے ایک جذبہ اور عذم کی بجلیوں میں سے ایک بجلی مقبولیت کے سبب سالک کے اقبال قدم کے استقبال کے لئے آتے ہیں اور نادانی کی راہیں اور غفلت کا پردہ اس کی حقیقت میں نظر سے اٹھادیتے ہیں۔ فلکشتنا عنک غطاء ک فبصرک الیوم حدید (سواب ہم نے تجھ پر تیرا پردہ (غفلت کا) ہٹا دیا سو آج (تو) تیری نگاہ بہت تیز ہے)۔ یہ صادق ہوشمند و درین اس برقی تیز کے پر تو میں دیکھتا ہے، اور توحید کے دعویٰ اور مصیبت و بلا کے وصول کے بعد اپنی کمر میں زنا رہتا ہے اور اپنے نفس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ ہمارے

که در پیش هزار صتم سجود می کند آتش غیرت که سوزنده غیرت در سینه
 او زبانه زدن گیرد و آب حسرت از دیده او دیدن گیرد مدتی بدر
 بنالد و در طلب شفا آں درد با هر چیزی بگالد تا آنکه که او را
 روشن شود که راحت هم از آں کار گاتواند آمد که جراحات آمد
 وَطَنُوا اِنَّ لَّا مَلْجَا مِنْ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ^۱ روی نیاز بحضرت بنده
 نواز آورد و راز با آں کار ساز گوید و غم دل خود بحضرت علام الغیوب
 و کشف الکروب عرضه دهد چون اضطراش بغایت رسد و بنهایت
 انجامد و عده^۲ ! اَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرِّ ذَا عَآءٍ وَيَكْشِفُ
 السُّوءَ^۳ با نجات پیوندد، ندای در سرا و در دهنده ای سلیم القلب
 ندانی که معبود تو آنست که مقصود تست، اَفَرَأَيْتَ مِنْ
 التَّخَذَ الْهَهِ هَوَا^۳ تو غیر مای خواهی غیر مای پرستی، هر چه
 و بلند تست خداوند تست، و هر چه هوای تست خدای تست، گفتن و
 دانستن که التذکیست چه سود، چو تو در پیش هزار بیت سجود می کنی،
 علم بی عمل و بالست و قول بی فعل نکال، اگر می خواهی که توحید تو
 مسجل شود دل یکتا کن و از غیر ما تبراجوی، تا فعل تو مصدق قول تو
 گردد، پس مرید مجاهده نو آغاز کند و بقطع علایق و عوایق مشغول گردد
 و در جهد و تشریف تقصیر نکند

۱- سورة ۹ آیه ۱۱۸ ۲- سورة ۲۷ آیه ۶۲

۳- سورة ۴۵ آیه ۲۳

بتوں کے آگے سجدہ ریز ہے۔ غیرت کی آگ جو غیر کو جلانے والی ہے، اس کے سینے میں بھڑکنے لگتی ہے اور اشک حسرت اس کی آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں۔ مدتوں اس درد سے نالا انگیز رہتا ہے اور اس درد سے شفا کی طلب میں ہر چیز سے انگ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس پر یہ حقیقت روشن ہوتی ہے کہ راحت بھی اسی کارگاہ سے حاصل ہو سکتی ہے جس سے جبراحت ملی ہے وظنون لا ملجأ من الله الا اليه اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا کی گرفت سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جاوے، اپنا روئے نیاز درگاہ بندہ نواز کی طرف کرتا ہے اور اپنا راز اس کارساز سے عرض کرتا ہے اور دل کے علم کو علام الغیوب اور رنج کی گرہوں کو کھولنے والے کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور جب اسکی بیقراری غایت درجے تک پہنچ جاتی ہے تو وعدہ (الہی)، امن یحبب المضطر اذا دعا ویکشف السوء (یا وہ ذات جو بیقرار آدمی کی سنا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی) مصیبت کو دور کرتا ہے) وفا ہو جاتا ہے اس کے باطن میں آواز آتی ہے کہ سلم القلب تو نہیں جانتا تو تیرا مقصود ہے وہی تیرا معبود ہے اقرایت من اتخذ الہ هوایہ (سو کیا آپ نے اس شخص کی حالت دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے) تو ہمارے غیر کو چاہتا اور ہمارے غیر کی پرستش کرتا ہے۔ سو جو تیرا محبوب ہے وہی تیرا خداوند ہے اور جو تیری خواہش ہے سو وہی تیرا خدا ہے۔ یہ کہنا اور جاننا کہ اللہ ایک ہے اس کا کیا حاصل ہے جبکہ ہزاروں بتوں کے آگے سجدے میں پڑا رہتا ہے۔ ایسا علم جو بغیر عمل کے ہو، وبال ہے، اور ایسا قول جو بغیر فعل کے ہو رسوائی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا ایمان بالتوحید مستند ہو جائے، تو اپنے دل میں ایک بار جگہ دے اور ہمارے غیر سے لاتعلق ہونے کی کوشش کر، تاکہ تیرا فعل تیرے قول و تصدیق کرنے پر چنانچہ مرید از سر نو مجاہدے کا آغاز کرتا ہے اور علائق و موانع کو دور کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی کوشش اور عزم میں کوتاہی نہیں کرتا اور نہ مال مثول کو

و تا آخر رواندار و تا بمرد عنائیت و حسن کفایت غیب همه آرزو ها از او فروریزد و انتفات بما سوی الله کند و دل او مجرد و یکتا گردد و مدح و ذم و رد و قبول خلق نزد او یکسان شود و ملجاء و مفزع او در کل احوال حضرت مالک الملوک بود، چون رونده بدین صفت گردد بدرجه اول از توحید عملی رسیده بود،

درجه دوم آنست که چندان نور ظهور حق بر جان رونده آشکارا گردد همه اجزای وجود پیش چشم شهود او در اشراق آن نور ذره وار روی در نقاب تواری کشد بر مثال تواری ذره های هوا در اشراق نور آفتاب ذره را در نور آفتاب نتوان دید، نه از آن که ذره نیست شدیل از آن که با ظهور نور آفتاب ذره را جز تواری و تلاشی روی نیست، اذ اتجلی الله لشیء خضع له، چون سلطان نور ظهور بظهور نور صفت مشرق شود ذره های اکوان را جز تواری روی نباشد، نه آنکه صفت بنده صفت خدای گردد یا بدو پیوند یا بدو متصم شود یا درو مضمم گردد، تعالی الله عن ذالک علواً کبیراً، و نه نیز آنکه بنده نیست شود، بحقیقت نابودن دیگرست و نادیدن دیگر، چون تو در آینه نگری آینه را نه بینی زیرا که مستغرق جمال خودی و نتوان گفت که آینه نیست شد یا آینه جمال شد یا جمال آینه شد، دیدن قدرت در مقدورات، همچنین دان

اس کام میں روادار کھتا ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ کے حسین کفایت اور مدد عنایت سے خواہشاتِ نفسانی اس کے دل سے نکل جاتی ہیں اور وہ ماسویٰ اللہ کی جانب قطعی التفات نہیں کرتا، اس کا دل مجرّد و یکتا ہو جاتا ہے۔ اس کے نزدیک مخلوق کی تعریف و مذمت اور رد و قبول یکساں ہو جاتے ہیں اور تمام احوال میں اس کی پناہ و پناہ گاہ بارگاہِ مالک الملوک ہو جاتی ہے۔ جب سالک میں یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تو اسے توحیدِ عملی کا پہلا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔

دوسرا درجہ وہ ہے کہ سالک کی روح پر حق تعالیٰ کے نور کا اس درجہ ظہور ہوتا ہے کہ ان چشمِ شہود کے سامنے تمام اجزائے وجود اس نور کے طلوع ہونے پر ذرات کی مانند چھپ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہوا کے ذرے نورِ آفتاب کے طلوع ہونے پر پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ نورِ آفتاب میں ذرے نظر نہیں آتے، اس وجہ سے نہیں کہ ذرہ نیست ہو جاتا ہے بلکہ نورِ آفتاب کے ظہور کے سبب ذرے کے لئے معدوم ہو جانا اور چھپ جانا ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شے پر تجلّی فرماتے ہیں تو اس کے اندر خشوع (محبت آمیز خوف) پیدا ہو جاتا ہے۔ جب نورِ ظہور کا بادشاہ اپنی صفتِ نور سے اپنے ظہور کے ساتھ برآمد ہوتا ہے تو ذرہ ہائے کائنات کو پوشیدہ ہونے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ نہ تو بندے کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت بن جاتی نہ یہ کہ اس سے متصل ہو جاتی ہے یا اس کے ساتھ ضم ہو جاتی یا (اس میں) مضمّن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند اور برتر ہیں، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ بندہ نیست ہو جاتا ہے، حقیقت میں ناپید ہو جانا کچھ اور بات ہے اور نظر نہ آنا کچھ اور بات ہے۔ جب تم آئینہ میں نگاہ کرتے ہو تو حقیقت میں تم آئینہ نہیں دیکھتے، کیونکہ خود اپنے جمال میں مستغرق ہوتے ہو اب یہ تو کہا ہی نہیں جاسکتا کہ آئینہ معدوم ہو گیا۔ مقدمات میں قدرت کے دیکھنے کو بعینہ اسی طرح سمجھنا چاہئے ارباب

فی تفاوت، وارباب قدم این را الفنا فی التوحید گویند و مزنة الاقدام
 است، بسیار کس از روندگان را اینجا قدم بغزیده است و بهر شیوه
 یا ظل بیرون رفته اند و جز بد لالت علم و آلت ذکا و مدد توفیق الهی و
 بدرقه پیر رسیده صاحب دیده این بادیه را قطع نتوان کرد و روندگان
 درین مقام تفاوت : باشد، کس باشد که در هفته یک ساعت درین
 حضرت بیش بار نیاید، و کس باشد که در روزی یک ساعت، و کس باشد
 که دو ساعت، و کس باشد که بیشتر اوقات مستغرق شهود حضرت بود
 و یک ساعت غایب نباشد، و از خواجۀ اسلام قدس اللہ روحہ العزیز
 شنیدم که هر که سه شبانه روز درین مقام تواند شد شکر فردی شریف
 کسی باشد بیت :

اندین بحر بی کرانه چو غمگین

دست و پای یزن چه دانی بگو

اندین راه اگر چه آن ننگی

دست و پای یزن زیاں ننگی

درین باشد که در چنین ملکیتی با این طول و عرض تیا قدم گاهی

نباشد - خط و ندا عزیزی را که روی بدین درگاه آورده اند مدد

فرست تا بمنتهای این دولت رسند و شراخوان ایشا طیبی از در محراب

ایشان دور دار و وکیل ایشان در دفع فقره و در همه احوال و در همه

کار تو باش و نعم الوکیل -

قدم اس حالت کو فنا فی التوحید کہتے ہیں یہ قدموں کے پھسلنے کی جگہ ہے۔ سالکین میں سے بہت سوں کے قدم اس مقام پر لغزش کھا جاتے ہیں اور باطل تعبیرات کے سبب راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ سوائے علم کی رہنمائی، ذہن کی تمیزی، اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق اور واصل باللہ اور روشن ضمیر مرشد کی رہبری کے اس صحرا کو طے نہیں کیا جاسکتا۔ اس مقام میں سالکین کے درمیان خاصہ تفاوت ہوتا ہے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک ساعت سے زیادہ اس بارگاہ میں بار نہیں پاتا، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن میں ایک ساعت اور کوئی دو ساعت اور کوئی بیشتر اوقات حضرت شہود میں مستغرق رہتا ہے اور ایک ساعت بھی غافل نہیں ہوتا۔ اور میں نے خواجہ اسلام اللہ تعالیٰ ان کی روح عزیز کو پاک فرماتے سنا ہے کہ جو کوئی اس مقام میں تین دن اور تین رات رہے وہ مرد عجیب اور شرف یافتہ انسان ہوتا ہے۔ بیت

اس بے کراں سمندر میں مینڈک کی مانند تدبیر کے ساتھ زیادہ کاوش کر اگر
اس راہ میں تجھ سے زیادہ جدوجہد نہ ہو سکے تو کم ہی۔ یہ صورت بھی نفع سے خالی نہیں ہے
افسوس ایسی مملکت میں جس کا اس قدر طول و عرض ہو تمہیں پیر رکھنے کی جگہ
نہ ملے۔ خداوند اُن عزیزوں کے لئے جنہوں نے اپنے چہروں کو اس درگاہ کی جانب کر
کر لیا ہے (غیب سے) مدد فرمائیے تاکہ اس دولت کی منتہا کو پہنچ سکیں اور اخوانِ اشیان
کا شمران کے شب و روز سے دور رکھتے اور ان کے حال تفرقہ کے دفع کرنے میں اور ان کے
کے تمام احوال اور تمام اعمال میں آپ ان کے کارساز بن جائیے۔ بے شک آپ ہی کارساز ہیں۔

۱۔ جاتی رحمۃ اللہ علیہ نے نفحات میں تحریر فرمایا ہے کہ عین القضاۃ نے دو بزرگوں سے
فیضِ صحبت حاصل کیا۔ شیخ محمد بن حمویہ م ۵۲۳ھ اور احمد غزالی م ۵۲۲ھ
خود عین القضاۃ ۵۲۵ھ میں برسرِ دار کئے گئے۔ قرینہ حالات سے مستنبط ہوتا ہے کہ
خواجہ اسلام سے مراد شیخ احمد غزالی ہی ہیں۔ واللہ اعلم۔ نفحات الانس ص ۲۶۸ طہران ۱۳۳۶ھ

درجه سوم الفنا: عن الفناست، و آن آنست که از کمال
استغراق و قوت استماع احساس رونده بفنا - خود و آگاهی از فای
خود و دانستن آن که آن سلطان ظهور جمال و جلال است، بیک صد
رحمت و جود در چشم شهود با کتم عدم بر دو همه از و بیفتد چه آگاهی رونده
درین همه در نظر رونده طریقت همه اشارت بتفرقه می کند و عین الجمع
و جمع اینجا است که خود را بل کل کاینات را در نور ظهور حق گم کند
و آگاهی خود از گم کردن هم گم کند و ازین گم کردن هم گم شود، هیچ نه بیند
جز حق و نه بیند که هیچ نمی بیند جز حق: محو فی محو و طس فی طس نه سمت
اینجا و نه رسم، نه وجود است درین قدم و نه عدم نه عبارتست درین مقام
و نه اشارت، نه عرش است درین عالم و نه فرش، نه اثر است درین بحر
و نه خبر، کوكب: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۱ جز درین اقلام ندر خشد و
روح نسیم: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۲ جز درین فضا بمشام روح
نرسد، انا الحق و سبحانی، جز درین مقام نپذیرد توحید بی شرک جز
درین دارالملک صورت نبندد، و آنچه گفته آمد علم توحید است چه
حقیقت توحید ازین توحید مقدسست، روش فلاسفه و معتزله در علم توحید
معکوس منکوس بود، بچشم احوال در جمال توحید نگرستند یکی را و دیدند
که بل صد هزار روش ایشان در دیدن اسباب اثبات خودی بود و لاجرم
چندال ظلمت از خودی خود برایشان کمین گشود

تیسرا درجہ فنا عن الفنا (فنا سے بھی فنا) ہے اور وہ یہ ہے کہ استغراق کے کمال اور استماع کی قوت سے سالک کو اپنی فنا کا احساس اور اپنی فنا کی معرفت (حاصل ہو) اور یہ علم بھی ہو کہ وہ (ذات) جمال و جلال کے ظہور کا سلطان ہے اور ایک ہی چھٹے میں رخت وجود کو منصفہ شہود سے عدم کے پردے میں لے جاسکتی ہے اور یہ سب اس (کی نگاہ) سے دور کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ان سب (احوال) میں سالک کی معرفت سالک طریقت کی نظریں تفرقہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور عین الجمع اور جمع الجمع یہ مقام ہے کہ خود کو بلکہ کل کائنات کو حق تعالیٰ کے نور ظہور میں گم کر دے اور اپنی معرفت کے گم کرنے کو بھی گم کر دے اور اس گم کرنے سے بھی گم ہو جاتے۔ سوائے حق کے کچھ نہ دیکھے، یہ بھی خیال نہ کرے کہ وہ حق تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں دیکھ رہا ہے۔ مٹنے میں مٹنا اور گم ہونے میں گم ہونا۔ اس مقدس مقام میں نہ اسم ہے نہ رسم، اس قدم میں نہ وجود ہے نہ عدم، نہ اس مقام میں عبارت ہے نہ اشارت، نہ اس عالم میں عرش ہے نہ فرش، اس بحر میں نہ اثر ہے نہ خبر، اس اقلیم میں سوائے کل من علیہا فان، (جتنے روئے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جاویں گے) کے کوئی ستارے نہیں چمکتے اور اس فضا میں سوائے کل شیئ ہالک الا وجہ (سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں بجز اس کی ذات کے) کی روح نسیم کے مشام روح تک کوئی خوشبو، نہیں پہنچتی۔ اس مقام کے سوا، انا الحق و "سبحائی" دیکھنا، قابل قبول نہیں۔ سوائے اس دارالملک (مقام) کے بے شرک توحید معین نہیں ہوتی۔ یہ کہا گیا ہے کہ علم توحید ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ توحید کی حقیقت اس توحید سے مقدس ہے۔ عالم توحید میں فلاسفہ اور متعبدان کی روش اٹی اور پلوتی ہوتی ہے بھنگی آنکھ سے جمال توحید کو دیکھتے ہیں جو ایک بات اسے دیکھتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں (دیکھتے ہیں) اثبات خودی کے لئے ان کا ڈھنگ یہ ہے کہ اسباب پر نظر رکھتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ خود ان کی خودی سے اس قدر ظلمت ان پر مستولی ہوئی کہ

که حق را تعالی گم کردند و در تیه حیرت و غیرت سرگشته شدند و جمله صفات او را منکر گشتند و او را جز بسبب صفات وصف نکردند و گفتند ما موجودیم او را موجود نتوان گفت ، و ما عالمیم او را عالم نتوان گفت ، ما قادریم او را قادر نتوان گفت ، اما او را معدوم و جاهل و عاجز هم نتوان گفت ، و همچنین در همه صفات باز روش این جو انمردان در استقاط حد و ثبات قدم بود لا جرم چندان نور ظهور حق تعالی بر جان ایشان آشکارا گشت که ما دون الله در شعشعہ شعاع آل نور مقدس ناچیز نمود و همه صفات کمال و نعوت جمال و جلال در حق او جل جلاله اثبات کردند و نفی غیر او واجب دیدند و گفتند عالم اوست و دیگران همه جاهل ، قادر اوست و دیگران همه عاجز بلکه موجود بحقیقت اوست و دیگران همه معدومند - بیت :

عرش با فرش پیش چشم شهود

عدم صرف و محو محض نمود

تفاوت نگر میان آل روش و این روش ، و این رونده و آل رونده همانا توازن تنگ حوصلگی و بے حاصلی و از فرط نابینائی و نادانی خود این کلمات را شطح نام کنی و طامات لقب نهی ، بعزت ذوالجلال که عین تحقیق و توحید است و هر توحید که جز اینست دلیل و علیست و درین مقام مزله الاقدام بسیارست

اس میں حق تعالیٰ کو نہ پاسکے اور بیابان حیرت و غیرت میں سرگشتہ رہے اور حق تعالیٰ کی جملہ صفات کے منکسر ہو گئے اور حق تعالیٰ کی تعریف بجز سلب صفات نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم موجود ہیں، اسے موجود نہیں کہا جاسکتا، ہم عالم ہیں اسے عالم نہیں کہا جاسکتا، ہم قدرت رکھتے ہیں اسے قادر نہیں کہا جاسکتا، لیکن اس کو معدوم جاہل اور عاجز بھی نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح تمام صفات کے بارے میں یہی روش ہے۔ اس کے برخلاف ان جو انہردوں کی روش (اہل حق کی روش) حدود کو ماقط اور قدم کو ثابت کرنے میں ہوتی ہے (یعنی اللہ تعالیٰ بہت ہیں مخلوق نیست ہے) یقینی طور پر حق تعالیٰ کے ظہور کا نور اس قدر ان کی روح پر آشکار ہوا کہ اللہ کے سوا ہر شے اس نور مقدس کی شعاعوں کی تابناکی میں نابود محسوس ہوتی اور انہوں نے تمام صفات کمال اور اوصاف جمال و جلال کا اس جل جلالہ کے حق میں اثبات کیا اور حق تعالیٰ کے غیر کی نفی ان پر واجب ہوئی اور انہوں نے کہا کہ عالم وہ ہے دوسرے تمام جاہل ہیں، قادر وہ ہے دوسرے تمام عاجز ہیں، بلکہ حقیقت کے ساتھ وہی موجود ہے دوسرے تمام معدوم ہیں۔ بیت ۱۔

چشم شہود کے سامنے عرش فرش کے ساتھ عدم محض رہ جاتا ہے، محوشدہ معلوم ہوتا ہے۔

اُس روش اور اس روش میں جو تفاوت ہے غور کرو اور اس سالک اور اس سالک میں جو فرق ہے ظاہر ہے) شاید تم اپنی تنگ حوصلگی، بے حاصلی، بے بصری اور نادانی کی زیادتی کے سبب ان باتوں کو شطح کا نام دو اور لاف و گزاف لقب رکھو، ذوالجلال کی قسم کہ یہ عین تحقیق اور عین توحید ہے اور جو توحید بھی اس کے سوا بے استدلالی ہے اور کمزور ہے۔ اس مقام میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اور اس مقام میں لغزشوں کا

لہ پائے استدلالیاں چوبین بود   پائے چوبین سخت بے تمکین بود
(مولانا رومی)

و رای آنچه گفته آمد و هرگز دورونده در مقام توحید بر یک قدم
 نبوده اند و نخواهند بود و در هر قدمی آنچه فرود اوست بنسبت با
 او تار یک نماید و بعد ازین بقدم عدم بواسطه جذب از حدوث بقدم
 یاید رفت تا آنگاه که بعالم بقا در رسد، و هنگام مالا عین رأی و لا
 اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر، و دالم که ترا درد این دولت و
 دولت این درد نباشد، اما باری بایمان قبول کن تا غبار موکب این
 سلاطین دین بر چهره روزگار تو نشیند و طرازا عر. از تو گردد و از آن
 مباش که : **وَ اِذْ لَحَدَّیْهِمْ ثُمَّ دَاۤیِبِهٖ فَتَیْقُوۡلُوۡنَ هٰذَا فُلْکٌ
 فَتَدْرِیۡمُ ۚ بِاللّٰهِ التَّوْفِیۡقُ**

امکان بہت زیادہ ہے اور ہرگز دو سالک مقام توحید میں ایک قدم پر نہیں ہوتے اور نہ ہوں گے۔ یہاں ہر پچھلا قدم اگلے قدم کی نسبت سے تاریک نظر آتا ہے۔ اس کے بعد عدم کے قدم اور جذب الہی کی مدد سے، حدوث سے قدم کی طرف بڑھنا چاہئے، یہاں تک کہ سالک عالم بقا تک پہنچ جائے، اور یہی وہ بات ہے جس کے متعلق فرمایا گیا کہ اس مقام کی ہر شے ایسی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے قلب نے اسے محسوس کیا اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس دولت کا درد اور اس درد کی دولت حاصل نہیں ہے لیکن ایک بار (اس حقیقت کو) ایمان و یقین کے ساتھ قبول کر دتا کہ دین کے اُن سلاطین کی سواری کا غبار تمہاری زندگی کے چہرے پر بیٹھ جاتے اور تمہارے قبائے اعزاز کو زیادہ آراستہ کرے اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جن کے متعلق کہا گیا ہے واذلم یہتدو بہ فسیقولون لہذا فلک قدیم (اور جب ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نصیب نہ ہوئی تو یہ کہیں گے کہ یہ قدیم جھوٹ ہے) اور توفیق اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔

فصل فی بیان المکان

امداد لطف الہی واعداد عطف پادشاہی نثار روزگار کی باد
 کہ دریں فصل بدیدہ انصاف نگردد نہ بدیدہ خلافت، و مضمون آن را
 از راه طلب حق تصفیہ کند نہ از راه تتبع عنثرات، کہ پادشاہ تعالیٰ غیور
 است اسرار صہریت خود را بایہیچ جاحد در میاں ننہد بلکہ عین سر را
 ستر سرگرداند و بنزدیک گویندہ این کلمات آنست کہ در میان آسمان
 و زمین ہیچ سری عزیز تر و بزرگوار تر از سر مکان و زمان نیست، چہ
 بیشتر اسرار کہ مشائخ طریقت و علما حقیقت در آن سخن گفتہ اند اسرار
 کار حق است تعالیٰ و تقدس، و معرفت مکان و زمان و شناختن آن معرفت
 ساحت ذات و صفات اوست و سر کہ مکان و زمان بشناسد اورا
 از معرفت ذات و صفات مقدس بہرہ بیشتر باشد، و از غایت عزت
 ایں سر است کہ مشائخ طریقت از عہد اول تا عہد ما در آن ہیچ سخن
 نگفتہ اند و یالیت کہ ما نیز ہیچ اشارات نکردیمی، وَلَکِنْ لِّیَقْضِیَ
 اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۱

فصل مکان کے بیان میں

لطف الہی کی بخشش اور عنایت پادشاہی کی کثرت اس شخص کی زندگی پر
نثار ہو جو اس فصل کو نظر اعتراض سے نہیں بلکہ بنظر انصاف پڑھے اور غور
کرے اور اس کے مطالب کو باطل کی پیروی کے خیال سے نہیں بلکہ طلب حق
کی خاطر مطالعہ کرے کہ پادشاہ تعالیٰ اغیور میں اور اپنی صمدیت کے اسرار کو
کسی منکر پر منکشف نہیں کرتے بلکہ عین راز ہی کو پردہ راز بنا دیتے ہیں
اور کہنے والے (مصنف کتاب ہذا) کے نزدیک یہ ایسے کلمات ہیں کہ آسمان
وزمین میں مکان و زمان کے راز سے زیادہ کوئی راز عزیز اور بزرگ
نہیں ہے کیونکہ بیشتر راز جو مشائخ طریقت اور علمائے حقیقت نے اس
باب میں بیان کئے ہیں حق تعالیٰ و تقدس کی فعالیت کے اسرار ہیں
(مکان و زمان کے اسرار بیان نہیں کئے ہیں، اور مکان و زمان کی معرفت
اور اس کا عرفان و دراصل، حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی وسعتوں
کی معرفت ہے۔ اور جس کسی کو مکان و زمان کا عرفان حاصل ہے،
وہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت سے زیادہ بہرہ مند ہے۔ یہ
اس راز کی غایت عزت کا سبب ہے کہ مشائخ طریقت نے قرن اول
سے ہمارے عہد تک اس خصوص میں کچھ ارشاد نہیں کیا ہے، اور افسوس کہ
ہم بھی اس بات کو بیان نہیں کرتے و لکن یتقنی اللہ امرًا کان مفعولاً لیکن
تاکہ جو بات اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تکمیل کر دے، اب سب سے پہلے

اکنون اول بدلیل سمعی اشارت کنیم که حق تعالی را مکانست پس بدلائل شرعی اثبات کنیم که بجهت مخصوص نیست پس آن مکان را بیان کنیم چنان که مستفاد بود از مشاهدات بصائر، و جمله را بعبارتی سهل سلس ادا کنیم و در تعقید نکوشیم تا فهم کردن آن آسان بود.

اما بیا آنکه حق تعالی را مکانست از راه برابین سمعی و آیات قرآن مجید که شواهد معرفتست و اخبار و آثار صحیح که مقاعد سنت و جماعتست و دلائل اجماع امت که قواعد امور ملتست :

اما آیات قرآن قوله تعالی : وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ۚ وَقَوْلُهُ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَا بَعْهْمُ إِلَى قَوْلِهِ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ۚ^۱

وقوله تعالی : وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۚ^۲
وقوله تعالی : وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ؟

۱- سورة ۵۷ آیت ۴ ۲- سورة ۵۸ آیت ۷ ۳- سورة ۵۰ آیت ۱۶

۴- سورة ۵۶ آیت ۸۵-

ہم سمعی دلائل بیان کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا مکان ہے پھر دلائل شرعی سے ثابت کریں گے کہ حق تعالیٰ کا مکان کسی جہت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، הנسب اس مکان کو بیان کریں گے جو مشاہدات بصیرت سے مفہوم ہوتا ہے، ان تمام امور کو ہم سادہ اور سلیس عبارت میں بیان کریں گے اور ادائے مطلب کو دقیق نہ ہونے دیں گے تاکہ مسئلہ کا سمجھنا آسان ہو جائے۔

اب اس سلسلے میں کہ حق تعالیٰ کا مکان ہے سمعی دلائل اور قرآن مجید کی آیات جو معرفت کے شواہد ہیں اور صحیح احادیث و آثار جو سنت جماعت کی بنیاد ہیں، اور امت کے اجماع کی دلیلیں جو ملت کے امور کے قواعد ہیں بیان کئے جاتے ہیں۔

پہلے قرآن کی آیات سمجھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وھو معکم ایما کنتم اور تمہارے ساتھ رہتا ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو، اور فرمایا مایکون من بخومئ ثلاثۃ الاھورا بعیم۔۔۔ الی قولہ۔۔۔ الاھو معکم ایما کالو (کوئی نہ گواہی تین آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ یعنی اللہ، نہ ہو اور نہ پانچ کی (سہ گواہی) ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو اور نہ

اس (عدد) سے کم ہیں، موتی ہے جیسے دو یا چار آدمیوں میں اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ رہا حالت میں، ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ لوگ کہیں بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و نحن اقرب الیہ من جبل الوریڈ اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ، ونحن اقرب الیہ منکم ولكن لا تبصرون (اور ہم اس وقت اس (مرنے والے) شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک

وقوله تعالى : وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي
 الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ ومثال ذلك كثير في القرآن ، ومفهوم
 از ظاهر این همه آنست که حق تعالی با همه ذره های وجود بذات
 موجود است الا آنکه معیت او با اجسام نه چون معیت اجسامست
 با اجسام یعنی در مکان اجسام ، زیرا که او جسم نیست و نه چون معیت
 جواهر با اجسام یا چون معیت اعراض با جواهر و اجسام ، زیرا که او
 جوهر و عرض نیست آری معیت روح با جسد مثال معیت حقست تعالی
 با کل کائنات ، زیرا که روح نه درون قالبست و نه بیرون ، و نه متصل
 بقالب و نه منفصل از قالب ، بلکه روح از عالمی دیگرست و قالب
 از عالمی دیگر ، و بر روح از غوارض اجسام چون دخول و خروج و اتصال
 و انفصال و غیر آن جایز نیست و باین همه ذره از ذره های قالب
 نیست که روح بحقیقت با او موجود نیست

ہوتے ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے، اور فرماتے ہیں وما یعزب من ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء اور آپ کے رب کے علم سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں بلکہ سب اس کے علم میں حاضر ہیں، اس طرح کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں، ان تمام کے ظاہر سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ تمام ذرہ ہائے وجود کے ساتھ بذاتہ موجود ہیں، البتہ حق تعالیٰ کی اجسام کے ساتھ معیت اس طرح کی نہیں ہے جس طرح اجسام کے مکان میں اجسام کی معیت اجسام کے ساتھ ہے کیونکہ حق تعالیٰ جسم نہیں ہیں اور نہ اس طرح جس طرح جو اہر کی معیت اجسام کے ساتھ ہے یا اعراض کی معیت جو اہر اور اجسام کے ساتھ ہے کیونکہ حق تعالیٰ جو ہر عرض نہیں ہیں البتہ کسی درجہ میں، روح کی بدن کے ساتھ معیت حق تعالیٰ کی تمام کائنات کے ساتھ معیت کی مثال ہو سکتی ہے کیونکہ روح نہ قالب کے اندر ہوتی ہے اور نہ باہر نہ قالب سے متصل ہوتی ہے اور نہ قالب سے منفصل بلکہ روح دوسرے عالم سے ہے، اور قالب دوسرے عالم سے اور روح پر اجسام کے عوارض کا اطلاق، جیسے داخل ہونا، باہر آنا، متصل ہونا اور منفصل ہونا وغیرہ جائز نہیں ہے لیکن باہر ہونا، ہمہ قالب کے ذرات میں سے کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس میں فی الحقیقت روح موجود نہ ہو۔

۱۔ اصطلاح میں جسم کا مطلب ایسا مرکب جو طول، عرض اور عمق رکھتا ہو
 ۲۔ جو ہر عرض کی ضداصل پیدائش اور ہر چیز کا مادہ جو اپنی ذات میں قائم ہو
 ۳۔ عرض۔ جو ہر کی ضد ظاہر ہونے والی شے۔

در مکانی که لایق لطافت روحست، معیت حق تعالی با خلق هم برین
مثالست : « من عرف نفسه فقد عرف ربه »، اشارت بدین
سرست پس محل کردیم این آیات را بر مکانی که لایق قدس و پاکی او
باشد تا هم با همه ذره های وجود موجود باشد و هم از همه منزّه و مقدس
و متعالی بود و بعد ازین در تفصیل امکنه بیان آن مکان گفته آید
انشاء الله.

اما اخبار رسید عالم صلی الله علیه وسلم درین معنی بسیار است :
قوله عليه افضل الصلوة بروایة انس بن مالك رضى الله عنه يقول لله
تعالى وعزتي وجلالي و وحدانيتي و فاقته خلقی الی و استواني على عرشي
و ارتفاع مکانی ، انی استحي من عبدي و امتی یثیبان فی الاسلام ان
اعذبهما - و قوله صلی الله علیه وسلم یقول الله تعالی و عظمتی و جلالی و
ارتفاع مکانی لا یدخل الجنة احد و قلبه منظم . و این لفظ عزتی و جلالی
و ارتفاع مکانی در اخبار بسیار آمده است اگر همه بنویسیم دراز
شود و غرض ما از یکی حاصلست -

اپنے ایسے مکان میں جو روح کی لطافت کے لائق ہے۔ خلق کے ساتھ حق تعالیٰ کی معیت کی مثال ایسی ہی ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا اس مقولے میں، اسی راز کی جانب اشارہ ہے۔ پس ہم نے ان آیات قرآنی کا اطلاق حق تعالیٰ کے ایسے مکان پر کیا جو ان کی ذات کی قدسیت اور پاکی کے لائق ہے۔ وہ ذات تمام ذرہ ہائے وجود کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تمام سے شرف، متدس اور عالی ہے۔ اس مکان کا بیان فصل امکان میں کیا جائے گا۔ الشاعرالہ۔

جان لیں کہ اس معنی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت سی ہیں۔ آنحضرت علیہ افضل الصلوٰۃ کا ارشاد انس بن مالک کی روایت سے ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: مجھے اپنے عزت و جلال و حدایت اور میری طرف میری مخلوق کی احتیاج اپنے عرش پر میرے استوئی اور میرے بلندی مکان کی قسم کہ مجھے اپنے بندے اور بندوں سے جو اسلام میں بوڑھے ہو جائیں شرم آتی ہے کہ میں انہیں عذاب دوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: میری عظمت و جلال اور بلندی مکان کی قسم جنت میں ایسا کوئی آدمی داخل نہ ہو سکے گا، جس کا دل تاریک ہے۔ اور یہ الفاظ عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، احادیث میں بہت سے مقام پر آئے ہیں، اگر ہم سب کو تحریر کریں تو لغوات ہوگی اور ہمارا مقصد تو ایک سے حاصل

۱۔ ابو تمام انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ مدینہ منورہ پیدا ہوئے۔ چھوٹی عمر میں اسلام لائے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ وفات ۹۳ھ

و امیر المؤمنین علی و ثوبان رضی اللہ عنہما روایت میکنند از سید عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمودہ : قال موسى عليه السلام يا رب اقرب
انت فانا جيک ؟ ام بعید فانا دیک ؟ فانی احسن حس صوتک ولا
اراک این انت ؟ فقال اللہ تعالیٰ له انا خلفک واما مک وعن یمینک
وعن شمالک وانا جلیس عبدی حین یدکرنی وانا معه اذا دعانی ، ودر
تفسیر حریری آمده است بہ روایت ابان از انس رضی اللہ عنہما کہ گفت
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزی بمردی بگزشت و آل مرد گفت :
والذی احتجب بسبع سموات ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم :
مه انه فوق کل شیئ

ہو جاتا ہے اور امیر المؤمنین علیؑ اور ثوبانؓ رضی اللہ عنہما، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپؐ نے فرمایا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار کیا تو قریب ہے کہ میں تجھ سے مناجات کروں یا تو دور ہے کہ تجھے پکاروں کیونکہ میں تیرے حسن صوت کو محسوس کر رہا ہوں لیکن تجھے دیکھ نہیں رہا تو کہاں ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا میں تیرے پیچھے ہوں تیرے آگے ہوں تیرے دائیں ہوں اور تیرے بائیں ہوں اور میں اپنے بندے کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور تفسیر حریری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے توسط سے حضرت ابان رضی اللہ عنہ کی روایت منقول ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک شخص کے پاس سے گزرے اس شخص نے عرض کیا اس ذات کی قسم جو سات آسمانوں کے حجابوں میں مستور ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھڑو! وہ ہر چیز کے اوپر ہے

۱ ابو الحسن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، جہانم خلیفہ راشد۔ شہادت شمس

آپ ۵۸۶ حدیثوں کے راوی ہیں سلام ۶۷۳

۲ ابو عبد اللہ ثوبان بن یحییٰ رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرید

کر کے آزاد فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنی تھے۔ سید

شاہ معین الدین ندوی جلد ہفتم ۲۷۶ شمس میں ان کی

۳ ابو الولید ابان بن سعید بن العوس شمس میں سید۔ شمس میں

بحرین کے عامل بنائے گئے۔ ولایت شمس۔ عدم منشا جید

و تحت کل شیء و قد ملأ کل شیء عظمتہ ، و ہم آنجاست روایت
از ابن عباس رضی اللہ عنہ : من زعم انه صعد من الصخرة التي في
بيت المقدس فقد سها بل استوى امره فوق برية و بطن تحت ارضه
فلم يخل منه مكان ولا سماء ولا ارض ولا بر ولا بحر ولا هواء و هو عز و
جل بكل مكان ، و در تفسیر حریری است از ابن عباس رضی اللہ عنہ
کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم این آیتہ برخواند کہ : هُوَ الْأَوَّلُ وَ
الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ ، وَ الْبَاطِنُ - ۱ پس گفت ہو الاول لم یکن قبلہ شیء
و ہو الآخر لیس بعد شیء ، ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم فلو رد لی بعضهم
الی الارض لدلی علی اللہ ، لانه لا یخلو منه مکان ، و ہم در اخبار است کہ
ان اللہ تعالیٰ ماحل فی شیء و لا غاب عن شیء ، و جملة این اخبار
دلالت میکند صریح بر اثبات مکان مرحق تعالی را ، و نیز در ہر یک
از آل دلالت صریحست .

ہر چیز کے نیچے ہے اور اس کی عظمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اور وہیں (تفسیر حریری میں) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو خیال کرتا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صخرے سے جو بیت المقدس میں ہے بلند ہوئے تو اس نے سہو کیا بلکہ حق تعالیٰ کا امر اپنی مخلوق کے اوپر اور اس کی زمین کے نیچے مستوی ہوا۔ جب مستوی ہے، تو اس سے کوئی مکان نہ آسمان نہ زمین نہ بر نہ بحر خالی نہیں ہے اور اللہ عز و جل ہر جگہ ہے۔ اور تفسیر حریری ہی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے آیت تلاوت فرمائی ہو الاول والاخر والظاهر والباطن وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی ہے، اور فرمایا وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی شے نہیں وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی شے نہیں وہ ایسا ظاہر ہے جس سے بلند کوئی شے نہیں ایسا باطن ہے جس سے نیچے کوئی شے نہیں پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی زمین کے اندر ڈول ڈالے تو وہ ڈول اللہ پر جا کر ٹھہرے گا کیونکہ اس سے کوئی مکان خالی نہیں ہے، نیز احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شے میں حلول نہیں کیا اور کسی شے سے غائب نہ ہوا۔ یہ تمام احادیث قطعی طور پر حق تعالیٰ کے مکان پر دلالت کرتی ہیں نیز ان میں سے ہر ایک میں اس امر پر صریح دلالت موجود ہے کہ حق تعالیٰ کا مکان کسی

لہ عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ سے ۱۶۶

حدیثیں مروی ہیں حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ آپ قرآن کے مفسر ہیں۔

وفات ۶۵ھ الاعلام ص ۵۶۲ جلد ۲ مصر ۱۹۲۷ء

بر آنکه مکان او بر جهتی مخصوص نیست بل که هیچ ذره از ذرات
آفرینش از ذات مقدس او دور نیست یا آنکه هیچ مخلوق را با او پیوند
نیست و منفصل نیست با آنکه نه متصلست به هیچ چیز، مکلم معیت
ذات احد فرد را با همه ذرات نامتناهی فهم نتوانست کرد بی تقدیر
تجزیه و حلول در امکان مخلوقات، لاجرم مکان را منکر شد و هر چه
درین باب آمده بود بتأویلات سر دظاهری بگردانید و اگر حقیقت
مکان بشناختی بدال همه تکلفات سر د مضطر نگشتی -

اما بیان اجماع امت بر اثبات مکان آنست که ابوالقاسم بلخی که
رئیس معتزله بود در کتاب مقالات فرق اهل قبله گفته است ابتدات تألیف
هذا الكتاب سنته تسع وسبعين ومائتين الهجرية ، وغرض از ذکر
این تاریخ آن بود

جہت سے مخصوص نہیں ہے بلکہ آفرینش کے ذرات میں سے کوئی ذرہ اس کی ذات مقدس سے دور نہیں ہے وراں حالیکہ کسی مخلوق کا اس سے پیوند نہیں ہے اور منفصل بھی نہیں ہے اور یہ کہ وہ کسی شے سے متصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات احد فرد کی تمام نامتناہی ذرات کے ساتھ معیت کو کوئی متکلم سمجھ ہی نہیں سکتا، جب تک وہ مخلوقات کے امکان میں اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کے حلول و تجزیہ کا قائل نہ ہو لا محالہ اس نے مکان الہی کا انکار کیا اور جو کچھ اس باب میں آیات قرآنی اور احادیث، آئی ہیں ان کی ظاہری ناقص تاویلات بھی کیں۔ اگر اسے حقیقت مکان معلوم ہوتی تو ان تمام بے جا تکلفات سے مضطر نہ ہوتا۔

اشبات مکان پر امت کے اجماع کی کیفیت یہ ہے کہ الباقی بلخی جو کہ معتزلہ کا سردار تھا، اس نے اپنی تصنیف ”مقالات فرق اہل قبلہ“ میں کہا ہے: ”میں نے اس کتاب کی تالیف کو ۳۵۹ھ میں شروع کیا“ اس تاریخ کو یہاں درج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ

۱۔ پورا نام الباقی عبد اللہ بن احمد بن محمود معتزلی تھا۔ وہ الباقی اسم الکعبی البلیخی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ابن شہاب البوطیب ابراہیم بن محمد متوفی ۳۵۰ھ کا استاد تھا اور خود الباقی النخاط معتزلی کا شاگرد تھا اس کی وفات ۳۱۹ھ میں ہوئی ملاحظہ فرمائیں روائع المعارف اسلامیہ جلد چہارم ص ۱۷۱

۲۔ مسلمانوں میں عقائد کے اعتبار سے قدیم گروہ۔ ان کے اصول خمسہ یہ ہیں توحید، عدل و عدو عید، کفر و اسلام کی درمیانی منزل کا اقرار، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اقلی دلائل کے بجائے عقلی دلائل پر زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ المذہب الاسلامیہ الزیہ مصری

مما معلوم شود که هر چه بعد ازین فرادید آید بخلاف آن بدعت
 وضلالت بود، پس درین کتاب گوید : قالت المعتزلة والخوارج
 والرومية والمرجیة بان الله تعالى فی کل مکان وانه لا یجوز ان
 یکون فی مکان دون مکان وبمرجیة همه اصحاب حدیث وفقهاری
 خواسته است و بر امام ابوحنیفه تخصیص کرده و او را از جمله
 مرجیان شمرده و ازین اجماع جماعتی را استثناء کرده که ایشان در
 اثبات مکان عالی ترین امت اند و گفته است : قال الهشام
 وجماعة المحشوية

یہہ معلوم ہو جائے کہ اس کے بعد اب جو کچھ اس کے برخلاف دیکھنے میں آئے وہ بدعت اور گمراہی ہوگی۔ پس اس کتاب میں وہ کہتا ہے کہ معتزلہ اور خوارج اور رومیہ اور مرجیہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں ہیں اور یہہ جائز نہیں کہ وہ ایک مکان میں ہوں اور دوسرے مکان میں نہ ہوں۔ اس نے تمام اصحاب حدیث اور فقہاء کو مرجیہ خیال کیا ہے اور امام ابو حنیفہؒ پر تخصیص کی ہے، اور انہیں بھی ان سب کے ساتھ مرجیہ میں شمار کیا ہے، اور اس اجماع سے ایک جماعت کو استثنا کیا کہ اثبات مکان میں یہہ حضرات امت کے عالی ترین افراد ہیں اور کہا ہے کہ ہشام اور حشوہ اور

- ۱۔ جنک صفین میں حکم کے تقرر کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فوج کے ایک گروہ نے "لا حکم الا للہ" کا نعرہ لگایا۔ حضرت علی سے بغاوت کی۔ یہ گروہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی صفات کا منکر تھا۔ دائرۃ المعارف اسلامیہ جلد ۸ ص ۸۶
- ۲۔ رومیہ یا رومیہ۔ افسوس ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود اس گروہ کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ ممکن ہے کہ اس گروہ کا نام پہلے کچھ ہو اور بعد میں کچھ کہا گیا ہو۔ ولشاعلم
- ۳۔ مرجیہ کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ گناہ کے مرتکب کو گناہوں کے مطابق سزا دی جائے گی اور وہ دائمی جہنمی نہیں ہے۔ اس بات کا بھی امکان کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اس کی مغفرت فرمائیں اور سزا سے بچ جائے۔ المذاہب الاسلامیہ البوزہ مہدی
- ۴۔ ابو محمد شہاب بن الحکم الشیبانی متوفی ۱۹۹ھ کوفہ میں پیدا ہوا۔ واسطین بدین
- ۵۔ ابو یزید اور یزید میں رہائش اختیار کی۔ دلالات علی حدیث الاشیاء اس کی تصنیف ہے۔ معجم الموفین جلد ۱۲۔ ص ۱۲۹

۶۔ حشوہ۔ ایک اصطلاح جسے ان لوگوں کے لئے استعمال کیا جاتا تھا، جو ظواہر پر انکسار کر کے اللہ تعالیٰ کے لئے (تجسیم کے قائل ہوئے) لغو واللہ، دائرۃ المعارف اسلامیہ جلد ۸ ص ۳۹

والمشبهه انه تعالى في كل مكان ولا يجوز ان يكون في مكان دون مكان
 پس معلوم شد که درین تاییح جمله امت متفق و متیقن بوده اند بر
 اثبات مکان و اختلاف ایشان در صفت مکان و ماهیت و کیفیت
 آن بوده است نه در نفس مکان، و نیز معلوم شد که اجماع ایشان
 نه از پیش خود بوده بلکه بناء آن اجماع و بر قرآن و اخبار و اقوال صحابه
 و تابعین و اتباع تابعین بوده است و نیز معلوم شد که این اجماع
 در آن عهد بغایت شایع و ظاهراً بوده است تا بحدی که معتزله آنرا
 رد نتوانستند کرد و اگر نه ظهور این اجماع بودی معتزله آن را رد
 کردند، زیرا که رد اجماع در مسایل اصول بنزد ایشان رواست
 و اجماع امت در فروع بغیر دیک ایشان حجت است نه در اصول
 و یالیت که بدانست می که مرد عاقل منصف حق طلب چگونه روا
 دارد که منکر مکان شود

مشابہ کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ حق تعالیٰ ہر مکان میں ہیں اور جائز نہیں کہ وہ ایک مکان میں ہوں اور ایک مکان میں نہ ہوں چنانچہ مذکورہ بیان کی روشنی میں، یہہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اس زملے تک (ابوالقاسم بلخی تک) اثبات مکان کے مسئلے میں تمام امت متفق تھی اور اس پر یقین رکھتی تھی اور ان کا کوئی اختلاف تھا بھی تو مکان کی ماہیت و کیفیت کے بارے میں تھا نفس مکان پر ان کا کوئی اختلاف نہ تھا۔ اور یہہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کا اجماع اپنی رائے سے نہ تھا بلکہ اس اجماع کی بنیاد قرآن و احادیث، صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کے اقوال پر تھی اور یہہ حقیقت بھی معلوم ہو گئی کہ یہہ اجماع عہد مذکور میں بہت زیادہ شائع اور ظاہر تھا، یہاں تک کہ معتزلہ بھی اس کا رد نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اس اجماع کا ظہور نہ ہوتا تو معتزلہ اس کا رد ضرور کرتے کیونکہ مسائل اصول میں اجماع کا رد کرنا ان کے نزدیک جائز ہے اور فرع میں امت کا اجماع ان کے نزدیک حجت ہے اصول میں نہیں۔

انسوس صد انسوس کاش میں جان سکتا کہ مرد عاقل انصاف پسند اور حق طلب کس طرح روارکھ سکتا ہے کہ مکان کا الکار کرے

۱۔ قدیم اعتقادی فرقہ۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے پر اس قدر زور دیا کہ ان صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ مستابہت دے دی اور تشبیہ میں مبتلا ہو گئے اور مشبہ کہلائے۔ رسالہ قشیریہ ترجمہ ڈاکٹر بیر محمد حسن مقدمہ ص ۳۳

با آنکه داند که معنی مکان خلوت است و خلوات را نهایت نیست
 پس گفتن که حق تعالی در هیچ چیز از این خلوات موجود نیست و نه نزدیک
 آنست و نه مماس آن و نه مقابل آن نه زیر آن و نه زبر آن با آنکه
 آن خلوات نامتناهیست تعطیل صریح و زندقه صرف باشد و غایت
 این مسکلم از راه جدل و عناد گوید آنست که گوید این دخول و خروج
 و مماسه و محاذات و مقابله و فوقیت و تحیت همه از صفات اجسام است
 و حق تعالی جسم نیست پس ازین همه هیچ بر و روانیاشد، جواب گوئیم
 آری ازین همه هیچ بر و روانیست و لیکن غرض ما نه اثبات الفاظست
 بل که از بهر کشف غطا و ابطال تلبیس این الفاظ را بلفظ وجود بدل
 کنیم، و گوئیم که حق تعالی با عالمهای اعلی و ادنی و عالمهای صورت
 و معنی موجودست یا نه؟ اگر گوی موجود است مقصود ما حاصل
 شد و اگر گوی موجود نیست تعطیل محض و زندقه صرف باشد
 الا آنکه

جب کہ اسے یہ معلوم ہے کہ مکان کا معنی خلا ہے اور خلّات کی کوئی انتہا نہیں ہے پس یہ کہنا کہ حق تعالیٰ ان خلّات میں سے کسی بھی شے میں موجود نہیں ہیں، نہ اس کے قریب ہیں، نہ متصل ہیں، نہ مقابل ہیں، نہ اس کے نیچے ہیں، نہ اوپر ہیں، حالانکہ خلا میں نامتناہی ہیں (ظاہر ہے) صریح تعطیل اور محض زندقہ ہے اور حدیہ ہے کہ یہ مکمل جدل و عناد کی راہ سے جو دلیل دیتا ہے وہ یہ ہے کہ (عین القضاۃ) کہتا ہے کہ داخل ہونا، باہر آنا، متصل ہونا آٹنے سامنے ہونا، مقابل ہونا یا بلندی و پستی اجسام کی صفات ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہیں اس لئے ان میں سے کوئی بات ان پر منطبق نہیں ہو سکتی (یہ تو کھلا تضاد ہے) ہم اس اعتراض کے جواب میں کہتے ہیں، بے شک ان میں کوئی بات اللہ تعالیٰ پر روا نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصود الفاظ کا اثبات نہیں ہے بلکہ دیکھ نہیں، کا پردہ ہٹانے اور شیطانی مکر و فریب کو رد کرنے کے خیال سے ہم ان الفاظ کو لفظ وجود سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ اعلیٰ اور ادنیٰ عالموں اور صورت و معنی کے جہانوں کے ساتھ موجود ہیں یا نہیں؟ اگر تم کہتے ہو کہ موجود ہیں تو ہمارا مقصود حاصل ہو گیا اور اگر کہتے ہو کہ موجود نہیں ہے تو یہ قطعی تعطیل اور محض زندقہ ہے بجز اس کے کہ

۱۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار۔ چونکہ سلف اللہ تعالیٰ کی صفات کے قائل ہیں اس

لئے انہیں صفاتیہ کہا گیا۔ معتزلہ جو صفات کے منکر ہیں معطلہ کہلائے۔ رسالہ

تشریح ترجمہ ڈاکٹر میر محمد حسن ص ۲۳

وجود او در امکان جسمانیات و روحانیات محال است پس مکانی
اثبات کردیم لایق ذات مقدس او جدا و دور بمعنی و حقیقت از
امکنه جسمانیات و روحانیات و آن مکانیت که آنرا نه طول و نه
عرض و نه عمق و نه بعد و نه مسافتست بلکه همه قرب در قربست، یک
ذره و کم از یک ذره در همه عالم غیب و شهادت از و خالی نیست،
و محالست عقلاً و همّاً و امکاناً و وقوعاً که هیچ و هم بد و رسد یا هیچ فهم او
را دریابد یا هیچ عقل چند و چونی او بداند زیرا که محالست که هیچ مخلوق
در و گنج یابد و راه یابد و و هم و فهم و عقل از مخلوقاتند و وجود حق تعالی
یا ذره های عالم چو وجود چنانست با ذره های قالب و لکن المثل لا علی
چه دخول و خروج و اتصال و انفصال و تماس و محازات و فوقیت و
تحتیت و جمله عوارض و صفات اجسام بر روح جایز نیست زیرا که
روح از عالم امرست نه از عالم خلق و باین همه پیچ ذره از ذره های قالب
از و خالی و دور نیست و از و منفصل نیست اگر چه بدو هم متصل نیست و وجود
روح با ذره های قالب نه در مکان جسم است بلکه در مکانیت لایق او و
میان آن مکان و جمله امکان بعد از این فصل گفته آید انشاء الله تعالی
و به نستعین -

اللہ تعالیٰ کا وجود مکان جسمانیات و روحانیات میں محال ہے، پس ہم ایسے مکان کا اثبات کرتے ہیں جو ان کی ذات مقدس کے لائق ہے، مکان جسمانیات و روحانیات سے علیحدہ اور دور معنیٰ اور حقیقت دونوں اعتبار سے۔ اور وہ مکان ایسا ہے جس میں نہ طول ہے نہ عرض، اس میں نہ گہرائی ہے نہ دوری، اور نہ مسافت ہے بلکہ تمام قرب ہی قرب ہے۔ تمام عالم غیب و شہود میں سے ایک ذرہ ایک شمشہ کم یا زیادہ اس کے بنیہ نہیں ہے۔ اور عقلاً، وہماً، امکاناً اور وقوعاً محال ہے کہ کوئی دہم اس تک پہنچ سکے یا کوئی فہم اس کو پاسکے یا کوئی عقل اس کے بارے میں کہتا ہے، اور، کیسا ہے، معلوم کر سکے۔ کیونکہ یہ قطعی محال ہے کہ کوئی مخلوق اس میں سما سکے یا اس تک راہ پاسکے، اور دہم و فہم اور عقل بھی مخلوق ہیں اور عالم کے ذروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا ہے جیسے قالب کے ذرات کے ساتھ روح کا وجود ہے واللہ المثل الاعلیٰ و اور اللہ تعالیٰ کے لئے تو بڑے اعلیٰ درجے کے صفات ثابت ہیں، روح پر اجسام کی صفات مثلاً دخول، خروج، اتصال، انفصال، تماس محاذات، فوقیت، تحتیت اور تمام عوارض جائز نہیں، کیونکہ روح عالم خلق سے نہیں بلکہ عالم امر سے ہے با ایں ہمہ ذرات قالب میں سے کوئی ذرہ اس سے خالی اور دور نہیں ہے اور اس سے منفصل نہیں ہے اگرچہ متصل بھی نہیں ہے۔ اور قالب کے ذروں کے ساتھ روح کا وجود جسم کے مکان میں نہیں ہے بلکہ ایسے مکان میں ہے جو روح کے لائق ہے۔ اس مکان اور جملہ مکانوں کا بیان اس فصل کے بعد ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ اسی سے ہم مدد کے خواستگار ہیں۔

فصل در بیان امکنه

بدان که معرفت این امکنه جز بصیرت دل و مشاهده سر و معاینه روح ممکن نشود و قرآن و اخبار و اجماع امت محکم معارفست پس ما را آنچه ببصایر و مشاهدات معلوم گشته بود بر محک قرآن و اخبار و اجماع امت امتحان کردیم درست و راست آمد. شکر حق تعالی گزاریم و بدل و جان قبول کردیم و همه را ظاهر بیان نمودیم بی تشبیه و تعطیل و بالله العصمة والتوفیق آمدیم به بیان مکان بزبان طریقت چنانکه مستفادست از مشاهده بصیرت.

خداوند این مخدرة غیبی را که هزاران سالست تا بحجاب عزت محتجب است و بنقاب نور از دیده اغیار مستور، بر دست مشاطه هدایت و توفیق بر طالبان آخر الزماں جلوه کن و تشنگان آخر الزماں را که در بیدای حیرت سرگردانند

فصل امکانہ کے بیان میں

جان لیجیے کہ ان امکانہ کی معرفت بغیر دل کی بصیرت، باطنی مشاہدہ، اور معائنہ روح ناممکن ہے چونکہ قرآن، احادیث اور اجماع امت معارف کی کسوٹی ہیں، پس ہمیں جو بصائر اور مشاہدات حاصل ہوئے ہم نے قرآن و حدیث اور اجماع امت کی کسوٹی پر انہیں پرکھا، سب درست اور راست پائے۔ ہم نے حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دل و جان سے قبول کیا اور اب تمام (بصائر و مشاہدات) کو بے تشبیہ و بے تعطیل کھل کر بیان کرتے ہیں۔ صرف اللہ کی عصمت اور توفیق لی مدد سے۔ اب ہم زبان طریقت میں جیسا کہ مشاہدہ اور بصیرت سے مستفاد ہوا ہے مکان کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔

خداوند! آپ اس غیبی پردہ نشین کو جو ہزاروں سال سے آپ کے حجاب عزت کے پردے میں ہے اور نور کے نقاب میں چشم اغیار سے پوشیدہ ہے، ہدایت و توفیق کی مشاطہ کے ذریعے، آخر زمانے کے طالبوں پر جلوہ فگن کر دیجئے اور آخری زمانے کے تشنہ کاموں کو جو حیرت کے بیابان میں سرگرداں ہیں اپنے لطف و کرم کے ساقی کے ذریعہ

بر دست ساقی لطف شربتی شافی فرست ، عمر عالم با خر رسید خراین
 عروسان چو ماه از بهر کدام شاهان نام زدند ؟ پادشاهان این سرعظم را
 و این بد لازم را به بیانی روشن و شرحی مبسوط مبرهن مقرون گردان تا
 بود که گم گشتگان تیره اغزار و افتادگان عرقاب انکار و میش صورتانی که
 در دریدن پوستین بندگان گرگ صفت گشته اند و خرمن عمل ریزه خود
 را با تش غیبت می سوزند و بیاد بدگمانی بر می دهند بنور دلالت تو از
 ظلمت جهالت برهند ، یا دلیل المتحرین و یا ارحم الراحمین .

بدان الهک الله و ارشدک که مکان بر سه قسم است : قسم اول
 مکان جسمانیات ، و قسم دوم مکان روحانیات ، و قسم سوم مکان الله
 تعالی و تقدس ، و قسم اول بر سه قسم است مکان جسمانیات کثیف و مکان
 جسمانیات لطیف و مکان جسمانیات لطف

اما جسمانیات کثیف زمینست و مزاحمت و مضایقت درو
 ظاهرست تا یکی فراتر نشود دیگری بجای او نتواند نشست و قرب و بعد
 در و معلومست ، مثلاً از همدان به نیسا بور نزدیک تهر است که ببغداد
 و درین مکان از جای بجای شدن ممکن نشود جز بنقل اقدام و قطع
 مسافت و در و اشکالی نیست .

شفا بخش شربت بھید کیجئے۔ عالم کی عمر تمام ہوئی آخر یہہ چاند جیسی نہیں
کن بادشاہوں کے لئے مخصوص ہیں۔ اسے پادشاہ اس بہت بڑے
راز کو اور ناگزیر تدبیر کو ایسے بیان کے ساتھ جو روشن ہو اور ایسی
شرح کے ساتھ جو واضح ہو بادل اور قوی بنا دیجئے تاکہ اتنا تو ہو
کہ فریب کے بیابان میں بھٹکے ہوئے، انکار کے گرداب میں پھنسے ہوئے
بھڑک جیسی صورت والے جو بندگانِ الہی کی پستین پھاڑنے میں بھڑکیے
کی مانند ہو گئے ہیں اور اپنے ریزہ عمل کے خرمن کو غیبت کی آگ میں
جلاتے ہیں اور برگمانی کی ہوا دیتے رہتے ہیں آپ کے نور کی دلیلوں سے
جہالت کی تاریکی سے نجات پا جائیں یا دلیل المتحرین دیا الرحم الرحیم
اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں نیکی ڈالیں اور تمہاری ہدایت فرمائیں
جان لو کہ مکان کی تین قسم ہیں۔ پہلی قسم مکان جسمانیات، دوسری
قسم مکان روحانیات اور تیسری اللہ تعالیٰ و تقدس کا مکان۔ قسم
دل کی بھی تین قسم ہیں کثیف جسمانیات کا مکان، لطیف جسمانیات کا
کامکان اور جسمانیاتِ الطیف کا مکان۔

جسمانیات کثیف زمین ہے۔ حائل ہونا اور تنگی پیدا کرنا اس
کا ظاہر ہے۔ جب تک کوئی شے کسی جگہ سے نہ ہٹائی جائے دوسری
شے اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ نزدیکی اور دوری بھی اس کی ظاہر ہے
مثلاً ہمدان سے نیشاپور یہ نسبت بغداد کے زیادہ نزدیک ہے، اور
اس مکان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ (وجود) ہونا ممکن نہیں
ہے جب تک قدم بڑھا کر منتقل نہ ہوا جائے اور فاصلہ نہ کیا
جائے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

اما مکان جسمانیات لطیف مکان باد است و درین مکان هم مزاحمت باشد بدلیل آنکه تا بادی که در خانه باشد از منفذی بیرون نرود بادی دیگر درون نتواند آمد و اگر در خانه فهم نتوانی کرد انبانی که پرباد کنی هیچ باد دیگر درون نتواند آمد تا آنگاه که بادی که در ویست بیرون آید و بدال که هر چه بعد مکان جسمانیات کثیف است قرب این مکانست یعنی هر چه در وی دور است درین نزدیک است زیرا که در آن مکان هر چه بمای و دو ماه توان رفت درین مکان بساعتی توان رفت و مرغ چون درین مکان میرود بساعتی چندال برود که بمای در زمین و از آواز رعد و دیگر آوازه ها، بچنین فهم کن و بدال که این مکان را نیز هم بعد است، چه اگر باد خواهد یا مرغی یا آواز که از مشرق بمغرب رود و بدنی تواند رفت.

اما مکان جسمانیات الطیف مکان انوار صورتی است چون نور آفتاب و ماه و ستارگان و آتش و مثل این و هر چه در مکان جسمانیات لطیف دورست درین مکان نزدیک است، مشرق از مغرب در آن مکان دورست و درین مکان نزدیکست، و برهان این آنست که چون آفتاب شمس از مشرق برزند

جسمانیات لطیف کا مکان، ہوا کا مکان ہے، اس مکان میں بھی مزاحمت ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تک ایک ہوا کسی گھر میں ہے اور وہ کسی سوراخ یا راستے سے باہر نہیں نکل جاتی دوسری ہوا اس میں داخل نہیں ہو سکتی اگر گھر والی بات آپ کی فہم میں نہیں آ رہی ہے تو یوں سمجھ لو کہ تم ایک برتن میں ہوا بھرتے ہو تو دوسری ہوا اس وقت تک اس میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر کی ہوا باہر نہیں نکل جاتی۔ اور یہ بھی جان لو کہ جسمانیات کثیف کے مکان کی دوری، اس مکان کی نزدیکی ہے، یعنی جو شے وہاں دور ہے یہاں نزدیک ہے، کیونکہ جو شے اس مکان (مکان جسمانیات کثیف) میں ایک ماہ یا دو ماہ میں فاصلہ طے کر لے گی وہ اس مکان (مکان جسمانیات لطیف) میں ایک ساعت میں طے کر سکتی ہے اور پرندہ اس مکان میں ایک ساعت میں اس قدر پرواز کر سکتا ہے، جتنا کوئی شخص یا شے زمین میں ایک ماہ میں فاصلہ طے کرتا ہے۔ اسی طور پر بجلی کے کڑکنے کی آواز اور دوسری آوازوں کا اندازہ کیا جاسکتا ہے یہ بھی سمجھ لو کہ اس مکان میں بھی دوری (فاصلہ) ہے، کیونکہ ہوا، پرندہ یا آواز یہ جاہیں کہ مشرق سے مغرب تک پہنچ جائیں تو ایک مہینہ مدت میں ایسا کر سکتے ہیں۔

جسمانیات اللف کا مکان اُن الزار کا مکان ہے جو صورت پذیر میں (صوراً نظر آتے ہیں) جیسے آفتاب، چاند، ستارے اور آگ یا ان کی مثل، اور جو شے جسمانیات لطیف (ہوا اور آواز) کے مکان میں دور ہے، اس مکان میں نزدیک تر ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آفتاب مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو اُن اُن اُس

هم در حال نور او بمغرب رسد بی هیچ درنگی و اگر روش او در مکان باد بودی جز بدرنگی و زمانی بمغرب نتوانستی رسید و نور آتش و جز آن همین حکم دارد تا بدان جایگاه که منقطع شود، پس معلوم شد که نور مکانی دیگر دارد جز مکان باد، و برهان دیگر بدین آنست که چون شمع در خانه بری که پیر باد بود نور شمع در آن خانه منتشر شود بی آنکه باد را از خانه بیرون باید شد، پس دانستیم که نور را در میان باد مکانی دیگر است لطیف تر از مکان باد و هرگز باد در آن مکان نتواند رفت بسبب کثافت نسبی، و نه نیز نور در مکان باد نتواند آمد بسبب لطافت بر تقدیر خلوص مکان باد، ولیکن از غایت قرب این دو مکان را از یک دیگر تمیز نتوان کرد و باز شناختن این چیز براهین عقلی و مشاهدات سری و مکاشفات قلبی و معاینات روحی صورت نهند و اگر درین اشکالی هست مثالی دیگر بگوئیم بفهم نزدیک تر: بدان که حقیقت آتش حرارت است و باهیتش احراق و آنچه تو آنرا آتش دانی صورت آتش است و خاصیتش اضاعت و آتش ضد آبست بطبیعت و اجتماع ضدین محالست و هرگز نتواند بود که آب و آتش جمع شوند در یک مکان، چون این بدانستی بدان که در آب گرم آتش موجودست و آن آتشست که دست می سوزاند نه آب، و دانسته که آب و آتش در یک مکان جمع نشوند پس معلوم شد که آتش در میان آب مکانی دیگر دارد جز مکان آب و در مکان آب آتش نیست

کی روشنی کسی تاخیر کے بغیر مغرب تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر نورِ آفتاب کی روشنی ہوا کے مکان میں ہوتی تو مزاحمت اور مدت کے بغیر مغرب تک نہ پہنچ سکتا۔ اسی طرح آگ سے پیدا ہونے والی روشنی اور دیگر روشنیوں پر بھی، جب تک انہیں اپنے مقام سے منقطع نہ کیا جائے، اسی حکم کا اطلاق ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ نور کا مکان، ہوا کے مکان سے علیحدہ ہے اور دوسری دلیل اس پر یہ ہے کہ اگر تم ایک شمع کسی گھر میں لیجاؤ جو ہوائے پر ہو تو شمع کی روشنی اس گھر میں بغیر ہوا خارج کئے پھیل جائے گی، پس ہم جان گئے کہ ہوا کے درمیان بھی روشنی کا مکان دوسرا ہے جو ہوا کے مکان سے لطیف تر ہے، اور ہوا اپنی ذاتِ کثافت کے سبب نور کے مکان میں داخل نہیں ہو سکتی اور نہ روشنی اپنی لطافت کے باعث، ہوا کے مکان کے خلا کے اندازے کے مطابق ہوا کے مکان میں آ سکتی ہے لیکن ان دونوں مکان کے انتہائی قرب کی وجہ سے ایک دوسرے سے تمیز کرنا مشکل ہے۔ ادریات وہی ہے کہ اس کی معرفت عقلی دلائل باطنی مشاہدات، قلبی مکاشفات اور روحی معائنات کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اس میں کوئی اشکال ہے تو ہم دوسری مثال بیان کرتے ہیں جو فہم سے زیادہ نزدیک ہے۔ جان لو کہ آگ کی حقیقت گرمی ہے اور اس کی ماہیت جلانا ہے اور تم جسے آگ سمجھتے ہو وہ آگ کی صورت ہے اور اس کی خاصیت روشن کرنا ہے اور یہ اعتبار طبیعت آگ پانی کی ضد ہے اور درہم یہ بھی جانتے ہو کہ، اجتماع ضدین محال ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آگ اور پانی ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ جب تم کو یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ بھی جان لو کہ گرم پانی میں آگ موجود ہے اور وہ آگ ہی ہوتی ہے جو ہاتھ کو جلاتی ہے پانی نہیں۔ اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ آگ اور پانی ایک مکان میں جمع نہیں ہو سکتے پس نتیجہ یہ نکلا کہ آگ پانی میں ہوتے ہوئے دوسرے مکان میں ہے، پانی کے مکان سے علیحدہ، اور جس طرح پانی کے مکان میں آگ نہیں ہوتی

و در مکان آتش آب نیست زیرا که اگر آب و آتش در یک مکان
جمع شوند اجتماع صدیق لازم آید و این محالست، اما در مکان بغایت
نزد یکدیگر یک دیگر، هیچ جزوی از آب گرم نیست که توان گفت که این
آبست بی آتش یا این آتشست بی آب و هر یک از ایشان از یک دیگر
جدا اند نه متصل بهم و نه منفصل از هم، چون این مکان فهم کردی بدان که
درین مکان مزاحمت و مضایقت نیست و برهانش آنست که اگر یک شمع
در خانه بری نور آن شمع بهمه زوایا و هوای آن خانه برسد و اگر صد شمع
دیگر در بری انوار همه در یک مکان جمع شود بی آنکه شمع اول بیرون باید
برود و بدان که این مکان را نیز بعد هست زیرا که نور آفتاب و آتش از
حجب کثیف در نتواند گذشت و چون بعد مفرط شود نور منقطع گردد پس
معلوم شد که هر چه از پس حجاب کثیف است یا از بعد مفرط منقطع
می شود ازین مکان و آنچه در این مکان باشد دورست.

قسم دوم از اقسام ممکنه مکان روحانیاتست و آن انواع بسیار
است و هر چند روحانی لطیف تر مکان اول لطیف تر، و حاصل آن چهار نوع
می آید: نوع اول مکان روحانیات ادنی و نوع دوم مکان روحانیات
اوسط و نوع سوم مکان روحانیات اعلی و نوع چهارم مکان ارواح.
اما روحانیات ادنی ملائکه اند که بر دوزخ موکلند و بر زمین های
دیگر که فرود زمین ماست و بر تراشیاں ملائکه اند در رتبت

اسی طرح آگ کے مکان میں پانی نہیں ہوتا کیونکہ اگر آگ اور پانی ایک مکان میں جمع ہو جائیں تو اجتماع ضدین لازم آئے گا اور یہہ محال ہے۔ لیکن مکان میں ایک دوسرے سے انتہائی قریب ہیں۔ گرم پانی کا کوئی جزو ایسا نہیں ہے جس کے لئے یہہ کہا جاسکے کہ یہہ بے آگ پانی بے یا یہہ بے پانی آگ ہے۔ لیکن ان میں سے ہر ایک ایک دوسرے سے جدا کبھی ہے نہ بہم متصل ہیں اور نہ منفصل ہیں۔ جب تم نے اس مکان کی حقیقت کو سمجھ لیا تو یہہ بھی جان لو کہ اس مکان میں مزاحمت اور تنگی نہیں ہے اور دلیل اس کی یہہ ہے کہ اگر تم کسی گھر میں ایک شمع لیجاؤ تو اس شمع کی روشنی اس گھر کے تمام گوشوں اور خلا تک پہنچ جاتی ہے، اگر سو شمعیں لیجاؤ تو سب کی روشنیاں ایک مکان میں، بغیر اس کے کہ پہلی شمع کو باہر لیجا لیا جائے جمع ہو جاتی ہیں اور جان لو کہ اس مکان میں بھی بُعد ہوتا ہے کیونکہ آفتاب اور آگ کی روشنی کثیف پر دے سے نہیں نکل سکتی اور جب بعد حد سے تجاوز کر جائے گا تو روشنی منقطع ہو جائے گی، پس معلوم ہوا کہ جو روشنی کسی کثیف پر دے کے پیچھے ہوتی ہے یا بہت زیادہ دوری کے سبب منقطع ہو جاتی ہے، وہ اس مکان سے اور جو کچھ اس مکان میں ہے اس سے دور رہتی ہے۔

امکنہ کے اقسام میں سے دوسری قسم مکان روحانیات ہے اور اس کے بہت سے انواع ہیں اور جس قدر کوئی روحانی شے لطیف تر ہوتی ہے اسی نسبت سے اس کا مکان بھی لطیف تر ہوتا ہے۔ بہر حال ان سب کا حاصل چار انواع ہیں۔ پہلی نوع روحانیات ادنیٰ کا مکان، دوسری نوع روحانیات اوسط کا مکان، تیسری نوع روحانیات اعلیٰ کا مکان اور چوتھی نوع ارواح کا مکان۔ روحانیات ادنیٰ وہ ملائکہ ہیں جو دوزخ پر اور دوسری زمینوں پر جو ہماری زمین کے نیچے ہیں مقرر ہیں اور ان سے رتبے میں سیرت وہ ملائکہ ہیں جو دریاؤں

که بر دریاها و کوهها و صحراها موکل اند و علی الجمله طوایف فرشتگانی
اند که مسخرند از بهر ترتیب مناظم عالم سفلی که مستقر فلک قمرست و
روش ایشان در صعود و تا آسمان اول پیش نباشد و از آنجا البته تواند
گذشت اگر چه قدرت گذشتن دارند ولیکن از راه رتبت ایشان را
آنجا بداشته اند هرگز بمقدار سرانگشتی بیشتر نشوند چنان که فرموده:
وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ^۱ و در درجات و مقامات ایشان
تفاوت بسیارست ولیکن همه را در یک درجه شمردیم و روحانیات ادنی
لقب نهادیم تا دراز نشود و هر چه در آسمانهاست از راه رتبت از
ایشان دورست.

اما روحانیات اوسط ملائکه آسمانها اند و ملائکه هر آسمان از آسمان
دیگر مجربند و لو دنوت انملة لا حترقت، در حق همه است و همچنین تا
حمله عرش و صافین و حافین و انواع ملائکه که فرود عرشند و تفاوت در
درجات و مقامات ایشان را نهایت نیست ولیکن همه را در یک درجه
انگاشتیم و تفاوت میان ایشان در مراتب همچون مراتب خدم و حشم سلاطین
صورتست که پیش تخت پادشاه هر یک را مقامی معینست

پہاڑوں اور صحراؤں پر مقرر ہیں ان کے علاوہ فرشتوں کے وہ گروہ ہیں جو عالم سفلی کے انتظام کی ترتیب کے لئے مسخر ہیں۔ ان کا مستقر فلک قمر ہے، یہہ فرشتے بلند یوں پر جاتے ہیں لیکن ان کی روش آسمانِ اول سے زیادہ نہیں ہے اور نہ اس سے آگے جاسکتے ہیں، اگرچہ وہاں سے گزرنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن رتبے کے اعتبار سے ان کو وہیں تک رکھا گیا ہے اور ہرگز انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی آگے نہیں بڑھتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مَنَا الْاَلَمَ مَقَامِ مَعْلُومِ (اور ہم میں سے ہر اک کا ایک معین درجہ ہے، اور ان کے درجات و مقامات میں بہت زیادہ فرق ہے لیکن ہم سب کو ایک ہی درجے میں شمار کرتے ہیں اور روحانیات ادنیٰ القہر رکھتے ہیں ناکہ بیان طویل نہ ہو جائے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے مراتب کے اعتبار سے ان کی (درجات) سے بالاتر ہے۔

روحانیات اوسط آسمانوں کے ملائکہ ہیں اور ہر آسمان کے ملائکہ دوسرے آسمان کے ملائکہ سے پوشیدہ ہیں، ان سب کے حق میں یہہ مقولہ صادق آتا ہے "اگر میں انگلی کے پورے کے برابر بھی (آگے) جاؤں تو میں جل جاؤں"۔ اسی طرح عرش کو اٹھائے ہوئے برابر برابر صف بستہ اور گردا گرد کھڑے ہوئے فرشتے اور ملائکہ کے انواع جو زیر عرش ہیں سب اسی ذیل میں آتے ہیں اور ان کے درجات و مقامات میں تفاوت کی حد انتہا نہیں ہے لیکن ہم نے سب کو ایک ہی درجے میں رکھا ہے۔ ان کے درمیان مراتب میں فرق اسی طرح کا ہے جس طرح کا فرق ظاہری بادشاہوں کے خدمت گزاروں اور لشکر میں ہوتا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ہر اک کا مقام متو-

لہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے

اگر یک سر موئے برتر پریم فروغ تجلی لبوزد پریم

که از آنجا بیشتر نتوانند شد

امار و حانیات اعلیٰ مقربان حضرت ربوبیت اند از راه صفت و مراتب ایشان را نهایت نیست و مقام ایشان در عالم علیین است و ایشان سخت لطیف اند تا بجای که اگر خواهند خویشتن را از طوائف ملائکه که فرود ایشانند باز پوشند که به هیچ گونه ایشان را نتوانند دید از فرط لطافت امکنه ایشان و در مکان ایشان هیچ حجاب نیست از دیوار همچنین در آیند که از دور و در اندرون سنگ سخت، پنخان جای دارند که در فضای فراخ، و در امکنه ایشان هم نوعی است از بعد ازیر که ایشان را بحرکت هم حاجت است اگر چه به کم از یک طرفه العین بمقصد رسند اما حاجت بحرکت هم منافی کمالت در روحیت، و هر یک از طوائف ملائکه دیگر همین خاصیت دارند ولیکن در عالم خود بقدر مرتبه خود، اما مکالم ارواح هم متفاوتست بر حسب تفاوت ارواح در لطافت و کمال در لطافت روح انسانی راست و این روح بغایت لطیفست و هیچ مخلوق در لطافت بدرجه او نرسد و هیچ ذره از عرش تا تحت الثری از او از مکالم او دور نیست و او را بحرکت هیچ حاجت نیست هر جا که او را بجویی بیابی و او نه متصل است و نه منفصل، نه داخل است و نه خارج، نه متحرکست و نه ساکن، و این همه بپای عین عقلی معلومست و لیکن چون شیوه عقل معرفت نبود و هر طایفه در آن سخن گفته اند در آن شروع نکردیم و بپای عین عقلی کسی را بکار آید که مکاشفات قلبی و مشاهدات سری و معاینات روحی نداشته باشد

ہے، اس مقام سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔

روحانیات اعلیٰ بہ اعتبار صفت حضرت ربوبیت کے مقرب ملائکہ میں اور ان کے مراتب کی کوئی انتہا نہیں ہے اور ان کا مقام عالم علیین میں ہے اور یہہ لے حد لطیف ہیں، یہاں تک کہ اگر چاہیں تو ملائکہ کے ان گردہوں سے جن کا مستقر ان سے نیچے ہے خود کو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ کر لیتے ہیں اور بے حد لطافت کے باعث انہیں کسی طرح نہیں دیکھا جاسکتا۔ اور ان کے مکان میں کسی طرح کا رکاوت نہیں اور یہہ دیواریں سے اس طرح نکل جاتے ہیں جس طرح کوئی دروازے سے نکلتا ہے در سخت پتھر میں ایسے قیام پذیر ہو سکتے ہیں جیسے کشادہ فضا میں۔ ان سے امکان میں بھی بہ سبب لغو عین ہوتی ہیں کیونکہ یہ بھی حرکت کے محتاج ہیں، خواہ بیک چھپتے سے وہ میں مقصد پالیں لیکن روحیت میں حرکت کا محتاج ہونا کمال کے منافی نہیں ہے اور ملائکہ کے دوسرے گردہوں میں سے ہر ایک ایسی خامیت کا حامل ہے جلیں اپنے مخصوص نام میں اور اپنے مرتبے کے بقدر۔

مکان ارواح بھی، روحوں کی پاکیزگی میں ذوق کے مطابق، متفاوت ہوتا ہے اور لطافت میں کمال صرف روح انسانی کو حاصل ہے اور یہہ روح بہت زیادہ لطیف ہوتی ہے، اور پاکیزگی میں کوئی مخلوق اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی اور عرش سے سخت الشریٰ تک کوئی ذرہ اس کے مکان سے دور نہیں ہے اور اس روح کو حرکت نہ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تم اسے جہاں بھی تلاش کر دیا لو گے۔ وہ نہ تسلسلہ نہ تسلسلہ داخل ہے، نہ خارج ہے، نہ متحرک ہے، نہ ساکن ہے۔ یہہ تمام امور اہل عین سے ثابت ہیں، لیکن چونکہ عقل کا شیوہ معرفت نہیں ہے اور ہر گردہ نے اس مسئلے پر گفتگو کہے، ہم نے اس بحث کو ترک کر دیا ہے۔ درحقیقت عقلی دلائل کی تو اس شخص کو ضرورت ہوتی ہے جو قلبی مکاشفات، باطنی مشاہدات اور روحی معائنات سے

چه چون آفتاب معرفت طالع شود بنور چراغ عقل حاجت نباشد و
 بدان که درین مکان هم نوعی هست از بعد ، زیرا که علیین نامتناهی از و
 دورست ، و سافلین نامتناهی بچنین و علی الجمله هر چه نامتناهی است
 از و دور است چه او متناهی است و متناهی بنا متناهی محیط نشود
 والسلام -

آ مدیم بمقصود بدان که حق تبارک و تعالی ازین همه مکانها کما یاد کردیم
 منزله و مقدس و متعالیست نه حلول او درین مکانها رواست و نه مماست
 آل او را منصور ، و نه محاذات این او را جائز ، و مکان او عروج و جل فوق همه
 مکانهاست و همه آل مکان قرب در قربست ، در و بعد از یسج وجه ممکن
 نیست ، علیین و سافلین و همه نامتناهی یک نقطه است و این مکان
 را نه طول است و نه عرض نه عمق و نه بعد و نه مسافت و نه فوق و نه تحت
 و نه یمین و نه یسار و نه خلف و نه قدام اگر به وسعت آل مکان نگری تنگ تر
 از آل بینی که چشم زد و هم در و گنجد و اگر بضیق آل نگری او را بر همه
 متناهی محیط یابی ، لا یعرف عنه الا به ، و بدان که اگر روح بمتالبعث سید
 بشر صلی الله علیه و سلم بدوام ریاضات و مجاهدات قوت گیرد تواند که
 قالب کثیف را به مکان جسمانیات لطیف کشد و نشانش آل باشد که
 بیک ساعت دوسه ماهه راه برود و آنچه شنیده که زمین را از بهر فلان
 ولی طی کردند -

محروم ہو، کیونکہ جب معرفت کا آفتاب طلوع ہو جاتا ہے تو عقل کے چراغ کی روشنی باقی نہیں رہتی۔ اور تم جان لو کہ بعد کے اعتبار سے اس مکان میں بھی قسمیں ہیں کیونکہ نامتناہی علیتیں اس سے دور ہے اور اسی طرح نامتناہی ساقلیں بھی اس سے دور ہے اور جو بھی نامتناہی ہے اس سے دور ہے، کیونکہ یہ خود متناہی ہے ظاہر کہ متناہی نامتناہی پر محیط نہیں ہو سکتا۔ والسلام

اب ہم مقصد کی جانب آتے ہیں۔ جان لو کہ حق تبارک و تعالیٰ ان تمام مکانوں سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، منزہ ہیں پاک ہیں اور عالی ہیں۔ ان مکانوں میں نہ ان کا حلول روا ہے اور نہ ان کی پیوستگی متصور ہو سکتی ہے، اور نہ ان کی ذات کے لئے ان مکانوں کے محاذ میں ہونا جائز خیال کیا جاسکتا ہے۔ اس خدائے عز و جل کا مکان تمام مکانوں سے برتر ہے اور یہہ مکان تمام تر قرب در قرب ہے۔ اس میں کسی اعتبار سے بھی بعد ممکن نہیں ہے علیتیں، ساقلیں اور تمام نامتناہی (ملک) اس کا ایک لفظ ہے۔ اس مکان کا نہ طول ہے، نہ عرض، نہ گہرائی ہے، نہ بعد اور نہ مسافت، نہ بلندی ہے نہ پستی وہ نہ دائیں طرف ہے نہ بائیں طرف اور نہ پیچھے ہے نہ آگے ہے، اگر تم بہ اعتبار وسعت اس مکان کو دیکھو تو اس سے بھی زیادہ تنگ پاؤ گے کہ اس میں شاید ہم بھی سما سکے، اور اگر تم بہ اعتبار تنگی اسے دیکھو تو اسے تمام متناہی پر محیط دیکھو گے۔ لا یعرف منہ الا بہ (یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کسی کو حاصل نہیں ہوتی مگر خود اس کے) تم جان لو کہ اگر انسانی روح سید بشر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ دائمی ریاضات و مجاہدات سے قوت حاصل کرے تو یہہ بھی ممکن ہے کہ قالب کثیف کو جسمانیات لطیف کے مکان تک پہنچا دے اور اس کی علامت یہہ ہے کہ ایک ہی ساعت میں دو تین ماہ کی راہ طے کر لی جائے اور یہہ جو تم نے سنا ہے کہ (اللہ رب العزت نے) فلاں دلی کے لئے زمیں کو لپیٹ

تا بیک شب بکمره رفت درین حال باشد و اگر قوتش بیش باشد تواند که قالب را بمکان جسمانیات الطیف کشد و نشانش آن بود که در میاں آب برود و تر نشود زیرا که او در مکان آتش در آب می رود و در آن مکان آب نیست و نیز بیک نفس از مشرق بمغرب رود و نیز او را در چند حال مختلف به بینند و او در یک جای ساکن بود و این ولی هنوز از امکان جسمانیات نگذشته باشد و اگر قوت روح بکمال رسد قالب را بمکان روحانیات کشد و نشانش آن باشد که در آتش رود و نسوزد زیرا که او در مکان روحانیات در آتش می رود و در آن مکان هیچ آتش نیست و آنچه شنیده که زبانیہ را هیچ المی نمی رسد از آتش دوزخ، از اینست هر انبیاء و اولیاء علیہم السلام در دوزخ روند از بهر راستی و عده: **وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا** ۱ بدین صفت روند و درین مکان باشند لاجرم در شوند و بیرون آیند و ایشان را از دوزخ و احوال آن هیچ خبر نباشد **إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ** ۲ در دوزخ باشند و از دوزخ دور باشند هم چنان که اندیشه تو در میاں آتش رود و بیرون آید و نه او را از آتش خبر باشد و نه آتش را از او اثر، زیرا که در مکان آتش اندیشه نیست و در مکان اندیشه آتش نه، و نشان دیگر آن باشد که این ولی از دیوار همچنان در آید که از در

دیا۔ یہاں تک کہ ایک شب کی مدت میں مکہ معظمہ پہنچ گیا اسی حالت میں ہوتا ہے اور اگر زیادہ قوت حاصل ہو تو یہہ بھی ممکن ہے کہ قالب کو جسمانیاتِ الطیف تک پہنچا دے اور اس کی علامت یہہ ہے کہ پانی کے اندر چلے لیکن تر نہ ہو، کیونکہ وہ پانی کے اندر آگ کے مکان میں چلتا ہے اور وہاں مکان آب موجود ہی نہیں ہے رتو پانی کا اثر اس پر کس طرح ہو سکتا ہے نیز ایک دم میں مشرق سے مغرب تک جاسکتا ہے، دریاں حایکہ وہ ایک ہی مقام پر ساکن ہو لیکن اسے چند مختلف حال میں لوگ دیکھیں جب کہ وہ دلی امکانہ جسمانیات سے بھی نہ گزرا ہو، اور اگر روح کی قوت کمال تک پہنچ جائے تو وہ قالب کو روحانیت کے مکان میں کھینچ لے جاتی ہے اور اس کی علامت یہہ ہے کہ وہ آگ میں چلے اور نہ چلے کیونکہ وہ مکان روحانیات میں آگ کے اندر چلتا ہے اور اس مکان میں آگ سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور یہہ جو تم نے سنا ہے کہ ملائکہ دوزخ کو دوزخ کی آگ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اسی بنا پر ہے۔ اور انبیاء اور اولیاء علیہم السلام وعدے کی صداقت کا مشاہدہ کرنے کے لئے دوزخ میں جلتے ہیں وان منکم الا وارد۔ اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس کا اس پر سے گزرنہ ہو، تو اسی صفت کے ساتھ جاتے ہیں اور مکان روحانیات میں ہوتے ہیں۔ وہ یقیناً اندر جاتے اور باہر نہ جاتے ہیں اور انہیں دوزخ اور اس کے خوف سے کوئی خبر نہیں ہوتی ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنہا مبعثہ دن (جن کے لئے ہماری طرف سے کھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اس دوزخ سے دور کئے جائیں گے)۔ دوزخ میں ہوتے ہیں لیکن دوزخ سے دور ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح آپ کا خیال آگ میں جانا ہے اور باہر آتا ہے لیکن اسے آگ کی کوئی خبر ہوتی ہے اور نہ آگ کو اس سے کوئی اثر ہوتا ہے کیونکہ خیال آگ کے مکان میں نہیں ہے اور آگ خیال کے مکان میں نہیں ہے۔۔۔۔۔ علامت یہہ ہوتی ہے کہ یہہ ولی دیوار سے اس طرح نکل آتا ہے جیسے کوئی دروازے سے آجائے اور

و هیچ چیز او را حجاب نکند و نشان دیگر آں بود که خود را از چشم
 هر که خواهد پرپوشد و این همه ممکنست و مهست و خواهد بود، اما ممکن
 نیست و صورت نبندد و روا نباشد که حق جل جلاله در چیزی ازین
 اماکن که یاد کردیم فرود آید یا بدال پیوندد و یا برابر آں بود و
 یا هیچ آفریده بمکان او رسد و این غایت ارتفاع مکانست که هیچ
 آفریده را به حق تعالی در مکان و غیر آں امکان مشارکت نیست و
 آں ارتفاع که مفهوم اهل ظاهراست از راه جهت فوق نه پس رفعتیست
 زیرا که زیر عرش عالمهای بسیار است و مخلوقات بی شمار و اگر آنرا
 انکار کنی باری وجود مخلوقات را که زیر عرشند انکار توانی کرد پس بدانی
 که رفعت جہتی مختصراست که خلق را در آں مکان مشارکت هست و کمال
 رفعت این مکان راست که یاد کردیم زیرا که امکان ندارد که هیچ آفریده
 دروگنجد.

آری جانان تا کی گرد عالم پویی و از زیر و بالا سخن گوئی خلاصه وجود
 تویی، و سرچشمه شهود تویی، در وجود خود نگر و فی انفسکم افلا تبصرون
 تا هر چه در کل عالم اثبات کردی در وجود خود عیان بینی که فتوح و
 دولت تو اینجاست، بوفای مسلمانی بر تو که این فصل را مسلمان وار
 بنیوش و حله حرمت و حضور در پوش تا بدانی بل که به بینی که آنکه ناگزیر
 تست در میان جان و دل تست.

کوئی چیز اس کے لئے آڑ نہیں بنتی اور دوسری علامت یہ ہے کہ یہہ ولی خود کو ہر کسی کے نکمے سے چلے تو پوشیدہ کرے اور یہہ سب ممکن ہے، ہوتا رہتا ہے ہوتا رہے گا لیکن یہہ ممکن نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے نہ ہی یہ درست ہے کہ حق جل جلالہ ان مکالوں کی جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، کسی چیز میں انزائیس، یا اس کے ساتھ پیوستہ ہوں یا اس کے برابر ہو جائیں یا کوئی مخلوق ان کے مکان میں پہنچ سکے کیونکہ یہہ غایت درجہ بلند مکان ہے، کسی مخلوق کو حق تعالیٰ کے ساتھ مکان میں یا اس کے علاوہ شرکت کا امکان نہیں ہے۔ وہ بلندی جو اہل ظاہر کا مفہوم ہے فوقیت کی جہت کے اعتبار سے نہیں بلکہ محض رفعت ہے، کیونکہ عرش عظیم کے نیچے بہت سے عالم ہیں اور بے شمار مخلوق ہیں۔ اگر تم اس کا انکار کرو تو مخلوقات کے وجود کا جو عرش سے نیچے ہیں کسی طرح انکار نہیں کر سکتے پس تمہیں معلوم ہو گیا کہ رفعت ایک محدود جہت ہے جس میں خلق کو بھی مشارکت حاصل ہے اور کمال رفعت (توصیف) اس مکان کے لئے ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کیونکہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی مخلوق اس میں سما سکے۔

اے عزیز تم کب تک بے مقصد، عالم کے گرد بھرتے رہو گے در زمین و آسمان پر (لا یعنی) بحث میں مبتلا ہو گے حالانکہ خلاصہ وجود تم ہو اور سرچشمہ مشہود بھی تم ہو، اپنے وجود میں نظر کرو، وہی انفسکم افلا تبصرون اور خود تمہاری ذات میں بھی رہے، کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا، تاکہ جو کچھ تم نے کل عالم میں ثبات کیا ہے خود اپنے وجود میں اسے عیاں دیکھ لو (در حقیقت) تمہاری نشانی اور دولت جو ہے۔ تمہیں ایفائے مسلمانی کی قسم، اس فعل کو اہل تیسیم کو دوسرا، رعایت و حضور و جنت پہنوتا کہ تمہیں معلوم ہو بلکہ مشاہدہ ہو جائے کہ جو چیز تمہارے لئے، زیبہ و ہر خود تمہارے جان و دل کے درمیان ہے۔

بدان شرح الله صدرک و لیسرک امرک که قالب تو مرکبست از
 چهار عنصر متضاد : خاک و باد و آب و آتش و این هر چهار بحقیقت در
 قالب تو جمع اند هر چه بعد از خشک شدن قالب بر جای بماند از خاکست
 و هر رطوبت که در دست از آبست و هر حرارت که در دست از آتش است
 و هر بر درت که در دست ز بادست مکان خاک در قالب تو ظاهرست
 بل که عیانست و درین خاک آب را مکانی دیگرست لطیف ، لایق
 لطافت آب ، بدلیل آنکه پیش ازین گفتیم که آب و خاک ضد یک دیگر
 دیگرند اجتماع ایشان در یک مکان محالست و نیز در مکان ایشان
 مضایقت و مزاحمتست تا یکی برنخیزد دیگری بجای او نتواند نشست
 و برهانش همانست که گفته شد و در این آب باد را مکان دیگرست
 لطیف تر از مکان آب زیرا که اجتماع - ایشان در یک مکان محالست
 بدلیل آنکه هم اکنون در استحالت اجتماع آب و خاک یاد کرده شد و
 درین باد آتش را مکان دیگرست لطیف تر از مکان باد بهمان دلیل
 و درین آتش جان تر از مکانی دیگرست لطیف تر از مکان آتش و در میان
 جان و حق را مکانی دیگرست لطیف تر از مکان جان تو ، و فوق مکان
 حق تعالی هیچ مکان نیست و نتواند بود و در مکان خاک نه آبست و نه
 باد نه آتش و نه جان و نه خدای ، و در مکان باد نه خاکست و نه آب
 و نه آتش و نه جان و نه خدای ، در مکان آتش نه خاکست و نه آب
 و نه باد

اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو کھول دیں اور تمہارے معاملہ کو تم پر آسان فرمادیں
 تم جان لو کہ تمہارا قالب چار متغنا و عناصر کا مرکب ہے۔ مٹی، ہوا، پانی اور آگ۔
 یہ چاروں حقیقت میں تمہارے قالب میں جمع ہیں قالب کے خشک ہو جانے کے بعد
 جو عنصر اپنی جگہ باقی رہتا ہے وہ خاک ہے۔ اس میں جو رطوبت ہے پانی کے سبب
 ہے جو حرارت ہے آگ کے باعث ہے جو ٹھنڈک ہے ہوا کی وجہ سے ہے۔ خاک
 کا مکان تمہارے قالب میں ظاہر ہے بلکہ عیاں ہے، اسی خاک میں پانی کا ایک
 مکان دوسرا ہے، لطیف جو پانی کی لطافت کے لائق ہے اس دلیل کے مطابق
 جو اس سے پہلے ہم نے بیان کی کہ پانی اور مٹی ایک دوسرے کے ضد ہیں اور ایک
 مکان میں ان کا جمع ہونا امر محال ہے۔ نیز ان کے مکان میں مزاحمت اور تنگی
 ہے، جب تک کہ ایک دیاں سے ہٹ نہیں جاتا دوسرا اس کی جگہ نہیں لے سکتا
 اور دلیل اس کی دہی ہے جو بیان کی جا چکی ہے، اور اس پانی میں ہوا کا مکان دوسرا
 ہے پانی کے مکان سے زیادہ لطیف، کیونکہ ایک مکان میں ان کا اجتماع
 محال ہے اسی دلیل کے مطابق جو ابھی ابھی پانی اور خاک کے جمع ہونے کی حالت
 کے سلسلے میں بیان کی گئی۔ اس ہوا میں آگ کا مکان علیحدہ ہے۔ ہوا کے مکان
 سے لطیف تر، اسی دلیل کے مطابق۔ اور اسی آگ میں تمہاری روح کا مکان
 دوسرا ہے، جو آگ کے مکان سے زیادہ لطیف ہے، اور تمہاری روح کے
 درمیان حق تعالیٰ کا مکان ہے جو تمہاری روح کے مکان سے زیادہ لطیف
 ہے اور حق تعالیٰ کے مکان سے فوق کوئی مکان نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔
 اب مسئلہ کو اس طرح سمجھیں کہ، خاک کے مکان میں نہ پانی ہے، نہ ہوا، نہ
 آگ، نہ روح نہ خدا ہے۔ ہوا کے مکان میں، نہ خاک ہے، نہ پانی، نہ
 آگ، نہ روح نہ خدا ہے۔ آگ کے مکان میں، نہ خاک ہے، نہ پانی، نہ ہوا

و نه جان و نه خدای ، و در مکان جان نه خاکست و نه آب و نه باد
و نه آتش و نه خدای ، و در مکان خدای عز و جل نه خاکست و نه آب و
نه باد و نه آتش و جان ، با همه بی همه از همه دور ، از همه بهمه نزدیک تر -
ای در میان دل و جان و از دل و جان پنهان ، وای نور دیدگان
و دیده از تو بی نشان ، ای حاصل دل و دل از تو بی حاصل ، اے نزدیک
نه متصل ، وای دور نه منفصل ، همه جائی هستی و نمیدانم تا کجائی کجاست
جویم که در هر چه هست نشان تست و نمی دانم که از تو کجا نشان یا بم
فریاد از ما فریاد از نزدیکی تو و دوری بنده فریاد از حاضری تو و
غایبی بنده ، فریاد از جمال با کمال تو و تابینائی بنده ، فریاد که هزار
جان بنده فدای ندای تو باد -

سؤال : اگر سائیلی سؤال کند که این مکان که تو اثبات کردی در
ازل بود یا نه اگر گویی بود لازم آید که قدیم باشد و با حق تعالی قدیمی
دیگر اثبات کردن کفر بود و اگر گویی نبود هر آینه محدث باشد و مخلوق
و حلول قدیم در مخلوق و محدث محال بود پس معلوم شد که اثبات مکان
متعذر است !

ما جواب گوئیم : حاشا حلول بر ذات و صفات قدیم حق جل
جلاله روانیست ، نه هیچ مخلوق بذات او فرود آید

نہ روح نہ خدا ہے۔ روح کے مکان میں نہ خاک ہے، نہ پانی، نہ ہوا، نہ آگ نہ خدا ہے۔ خدائے تعالیٰ کے مکان میں، نہ خاک ہے، نہ پانی، نہ ہوا، نہ آگ اور نہ روح ہے۔ (وہ) سب کے ساتھ ہے اور سب سے جدا سب سے دور ہے۔

اے دل و جان کے درمیان (د واسطہ اتصال) اور (پھر بھی) دل و جان سے پوشیدہ، اے آنکھوں کے نور اور (پھر بھی) آنکھ آپ سے بے آگاہ اے حاصل دل مگر دل آپ (کی یافت) سے بے حاصل۔ اے نزدیک مگر غیر متصل اے دور مگر غیر منفصل۔ آپ سب جگہ موجود اور میں نہیں جانتا کہ آپ کہاں ہیں آپ کو کہاں تلاش کروں کہ ر یوں تو جو کچھ ظاہر میں ہے وہ آپ پر دلیل ہے (مگر) میں نہیں جانتا کہ آپ کا پتہ کہاں پاؤں۔ ہماری دہائی ہے۔ گلہ آپ کی نزدیکی اور بندے کی دوری سے شکوہ آپ کی موجودگی اور بندے کے غائب ہونے سے۔ فریاد ہے آپ کے جمال با کمال اور بندے کی بے بھری سے آہ کہ بندے کی ہزار جانیں آپ کی ایک ندامت پر فدا ہوں۔

سوال۔ اگر مستتر ض یہ سوال کرے کہ یہ مکان جس کو تو نے ثابت کیا ہے، ازل میں تھا یا نہیں تو اگر تیرا جواب ہے کہ، تھا۔ تو حق تعالیٰ کے ساتھ مکان کا قدیم ہونا بھی لازم آیا، اور حق تعالیٰ کے ساتھ دوسرے قدیم کائنات کرنا کفر ہوگا۔ اور اگر تیرا جواب ہے کہ، نہ تھا۔ تو (پھر اسکو) یقیناً حادث و مخلوق ہونا چاہیے اور قدیم کا حادث و مخلوق میں حلول کرنا محال ہوگا پس نتیجہ یہہ نکلا کہ مکان کا اثبات محال ہے۔

ہم جواب میں کہتے ہیں۔ حاشا حق جلّ جلالہ کی ذات و صفات قدیم کیلئے حلول جائز نہیں ہے نہ تو کوئی مخلوق ان کی ذات کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے اور

و نه ذات قدیم او بهیچ مخلوق و ماکینونت حق درین مکان نه بر
 طریق حلول می گوئیم، حاشا و کلا بل که بهمان طریق می گوئیم که کینونت
 روح با قالب، چه روح بر همه ذرات قالب محیطست و بهیچ ذره از
 قالب از روح خالی نیست و با هر ذره از قالب موجودست بحقیقت
 با آنکه حلول بر او روانیست زیرا که حلول و اتحاد و انتقال از عوارض
 اجسامست و بهیچ چیز از عوارض اجسام بر روح جائز نیست و او موجود
 بی ترد است پس همچنان که روح با همه ذره های قالب بحقیقت موجود
 است بی حلول در مکانی لطیف که لایق لطافت روحست، ذات مقدس
 رب العالمین با ذره های آفرینش بحقیقت موجود است بی حلول و
 اتصال و انفصال و بی تماسه و محاذات، بلکه در مکانی که لایق قدس
 و نزاهت و رفعت و پاکی او باشد چنان که پیش ازین بیان کردیم،
 سؤال : اگر سایل سؤال کند و گوید که بدین دلایل قطعی مبتنی گشت
 که در حقیقت آسمان و هفت زمین بلکه در کل کاینات بهیچ ذره از ذرات
 آفرینش از ذات مقدس او دور و خالی نیست با آنکه حلول و اتصال بر او
 روانیست ولیکن اندرون ما ازین معنی می رمد و از قبول آن باز می
 جهد بسبب آنکه ازین لازم می آید که حق تعالی بذات در موضع تدریم باشد
 چون خشوش و مزابل و غیر آن درین سخن شیع و مستنکرست، جواب این سؤال
 راسه جواب شافی بگوئیم ان شاء الله -

نہ ان کی ذات قدیم کسی مخلوق کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے، اور نہ ہم اس مکان میں حق تعالیٰ کے وجود کو بطریق حلول کہتے ہیں، حاشا دکلاً! بلکہ اسی طریق پر کہتے ہیں جیسے قالب کے ساتھ روح کی موجودگی۔ یقیناً روح تمام ذرات قالب پر محیط ہے اور قالب کا کوئی ذرہ روح سے خالی نہیں ہے اور قالب کے ہر ذرے ساتھ بحقیقت موجود ہے لیکن روح کے لئے حلول (کا حکم) جائز نہیں ہے کیونکہ اجسام کے عوارض میں سے کسی عارضے کا روح پر اطلاق نہیں ہوتا، پھر بھی روح بلا شک و شبہ موجود ہے، پس جس طرح کہ تمام ذرات قالب کے ساتھ روح بغیر حلول کے ایسے لطیف مکان میں جو روح کی لطافت کے لائق ہے فی الحقیقت موجود ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس بے حلول و اتصال بے مماس و محاذ ایسے مکان میں جو اس کے قدس متنزیہ، رفعت اور پاکی کے لائق ہے، آفرینش کے ہر ذرے کے ساتھ حقیقتاً موجود ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔

سوال۔ اگر سائل سوال کرے اور کہے کہ ان دلائل سے یہ بات قطعی واضح ہو گئی کہ درحقیقت آسمان و ہفت زمین بلکہ تمام کائنات میں ذرات آفرینش سے کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس سے دور اور اس کے بغیر نہیں ہے اس کے باوجود حلول و اتصال (کا حکم) ان کی ذات مقدس پر جائز نہیں ہے لیکن ہمارا دل اس معنی سے اس سبب سے گریز کرتا ہے اور اس بات کو قبول کرنے سے باز رکھتا ہے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ناپاک جگہوں پر بھی ہوں، جیسے گندگی ڈالنے کی جگہ و عیزہ اور یہ بات سخت بری اور لائق نکیر ہے۔ اس سوال کا جواب ہم تین تشریحی بخش جوابوں سے دیتے ہیں الشاع اللہ۔

اول گوئیم ادب نگاه باید داشت چه در همه کارها ادب نگاه داشتن واجبست و چون سخن در ذات و صفات حق تعالی رود، ادب نگاه داشتن و بجزمت سخن گفتن فرض عین باشد و از بهر این خود نشاید گفت که ای آفریننده خوک و خرس و ای پرورنده کرشم و مار و ای پدید آورنده خار و خاشاک و آنچه بدین ماند اگر چه این چیزها را جز او کسی نتواند آفرید نه بینی که ابراهیم علیه السلام چه گفت قوله تعالی : **وَإِذْ أَمَرْتُ نُوحًا يَخُذْ أَهْلَ الْكَلْبِ إِلَى الْفُلِ** ۱ مرض بخود اضافه کرد و شفا بحق تعالی اگر چه بیماری جز حق تعالی کسی نتواند داد و آنچه حق تعالی می فرماید : **مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ** ۲ تعلیم آل ادبست از بهره تنزیه ساحت صمدیت از اخبار صدور بدیها و مکاره، آری همچنین مسیئها باید دانست و نباید گفت و نشاید گفت -

دوم گوئیم که اتفاق همه اهل اسلامست که انواع نجاسات و قاذورات حق تعالی می آفریند و آنچه در دم کرشم و نیش کرم جاریت او می نهد

۱ - سورگ ۲۴ آیه ۸۰   ۲ - سورده ۶ آیه ۷۹

پہلا جواب - ہم کہتے ہیں کہ ادب کو نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ جب تمام امور میں ادب کا لحاظ واجب ہے تو حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں گفتگو کرتے وقت، ادب کو نگاہ میں رکھنا اور احترام کے ساتھ بات کرنا عین فرض ہو جاتا ہے چنانچہ ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے خود یوں نہیں کہنا چاہیے، اے خنزیر اور ریچھ کے پیدا کرنے والے، اے سانپ بچھو کے پالنے والے، اے کوڑے کرکٹ اور خار کے ظاہر کرنے والے، اور اسی طرح کی اور ادب سے گری ہوئی باتیں نہ کہنی چاہئیں۔ اگرچہ ان اشیاء کو بھی حق تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا موقف اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے) اور ابراہیم علیہ السلام نے) بیماری کو خود سے اور شفا کو حق تعالیٰ سے نسبت دی، اگرچہ بیماری بھی سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں دے سکتا۔ اور جو حق تعالیٰ فرماتے ہیں مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (اے انسان تجھ کو جو کوئی خوشحالی پیش آتی ہے وہ محض اللہ کی جانب سے ہے اور جو کوئی بدحالی پیش آتی ہے وہ تیرے ہی سبب سے ہے) اس ارشاد سے مقصود برائیوں اور مردہ باتوں کے غبار سے، ذاتِ صمدیت کی تنزیہ کا ادب سکھانا ہے۔ بے شک محبتوں کے باب میں اسی طرح سمجھنا چاہیے (ادب سے گری ہوئی بات) نہ کہنے کی ضرورت ہے اور نہ کہنا چاہیے۔

دوسرا جواب - ہم کہتے ہیں کہ تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ سخی ستوں اور ناپاکیوں کے انواع حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں اور جو کچھ بچھو کی دم اور کیڑے کے زہر میں جاری ساری ہے، اسے بھی حق تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے

و جمله ارواث و قاذورات و آنجاس را از نگاه می دارد، چه بی حفظ
 او بقای این همه محالست این همه می کند و از آن هیچ نقص و عیب بذات
 و صفات مقدس او تعالی عاید نمی شود پس چرا روان باشد که با آن همه
 باشد و از آن هیچ عیب نقص بساحت قدس الوهیت او راه نیابد
 یا آنکه معلومست که فعل بی فاعل و صفت بی موصوف نباشد و هرگز
 نتواند بود -

جواب سوم و تحقیق اینست که گوئیم ذات حق تعالی و مکان او
 از اجرام پاک همچنان پاک و منزّه است که از اجرام پلید، و بعد معنوی
 که میان مکان حق تعالی و امکان تمام مخلوقاتست هزار بار چندانست که از
 بالای عرش تا تحت الثری بلکه تقدیرا اگر کسی را هزار هزار سال عمر باشد
 و در هر نفسی هزار هزار گام بردارد و هر گامی از آن هزار هزار بار
 چندان بود که از عرش تا تحت الثری از مکان جسمانیات بلکه از مکان
 روحانیات، بمکان حق تعالی رسد نتواند بلکه رسیدن بدان مکان
 خود محال است ابدالاً باد، چون بعد معنوی بدین صفت باشد قرب
 صورتی چه زیان دارد، و این را دو مثال بگوئیم از بهر تقریب
 با فہام عوام :

مثال اول آن که نور آفتاب که بر پاک و پلیدی تابد یکسان و
 در هر یکی آنچہ خاصیت اوست میافزاید و آنرا نه از بوی خوش
 مشک عنبر

اور تمام گویا پاکیزوں اور نیکوں کی ہنگامہ داشت بھی دہی فرماتے ہیں کیونکہ بغیر ان کی حفاظت کے ان کا باقی رہنا محال ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات مقدس پر کوئی نقص اور عیب عائد نہیں ہوتا پس یہ بات کیوں درست نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تمام (اشیاء) کے ساتھ ہیں۔ اس امر کے تسلیم کرنے سے ان کی الوہیت کے پاک صحن میں نقص و عیب کے غبار کو کوئی رسائی نہیں کیونکہ معلوم ہے کہ بغیر فاعل کے فعل اور بغیر موصوف کے صفت نہ تو موجود ہوتا ہے اور نہ ایسا سمجھی ہو سکتا ہے تیسرا جواب۔ اور تحقیق یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کی ذات اور ان کا مکان پاک اجسام سے بھی اسی طرح پاک اور منزہ ہے جس طرح ناپاک اجسام سے پاک اور منزہ ہے۔ حق تعالیٰ اور تمام مخلوقات کے امکان میں جو معنوی بُعد ہے، وہ عرش کی بلندی سے تحت الثریٰ تک فاصلے سے بھی ہزار گنا زیادہ ہے بلکہ قیاساً اگر کسی کی عمر ہزار سال ہو اور وہ ہر نفس میں ہزار ہزار قدم اکٹھے اور اس کا ہر قدم عرش سے تحت الثریٰ تک فاصلے سے بھی ہزار گنا زیادہ ہو، اور وہ مکان جسمانیات بلکہ مکان روحانیات سے حق تعالیٰ کے مکان تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا بلکہ ابد الابد تک اس مکان تک پہنچنا محال ہے۔ جب معنوی بُعد اس نوعیت کا ہو تو ظاہری قرب سے کونسا نقص لازم آتا ہے۔ ہم اس کو عام آدمی کی سمجھ سے قریب تر کرنے کے لئے دو مثالوں میں بیان کرتے ہیں۔

مثال اول یہ کہ آفتاب کا نور پاک اور پلید دونوں پر یکساں چمکتا ہے اور ہر ایک میں جس طرح کی اس کی خاصیت ہے، اس خاصیت کو ترقی دینا ہے (مگر خود نور آفتاب کے شرف) میں مشک و عنبر کی خوشبو

و پاکی آن هیچ افزونی بود و نه از گند مردار و پلیدی آن هیچ نقصان باشد.
دوم آنکه روح که متصرف است در همه اجزای بدن و موجود است
در همه ذرات وجود انسان و زندگی همه بدوست و از دوست و با این همه از
بخاسات قالب از خون و جز آن هیچ خلل و نقصان بنزاهت و پاکی
روح راه نیابد که اگر روح هزاران سال با قالب پلیدی صحبت دارد
همچنان پاک و مطهر باشد که پیش از تعلق بقالب بود و هیچ تفاوت
نکشد.

ای دوست من می خواهم که روح قرب من بمشام روح تو رسد
و تو هر ساعت دوری را بهانه می جویی، بهانه جویان دوری بسیارند
و هر روز از من دور ترند تو نزدیکی مرا بهانه جویی تا هر دم بمن نزدیکتر
نزدیکتر باشی، پادشاهی و کامرانی و راحت و انس تو بمن است
خود را بخيال فاسد و هم خطا و تسویدی خبرال و دسوسه دیو بردگان
از من دور مینداز تا از دولت قرب من محروم نشوی و از خلعت قبول
و نواخت من برهنه نمائی، قرب من با قرار و انکار تو و دیدن و نادیدن
تو بنگردد من قریبم اگر تو خواهی و اگر نه، و با توام اگر تو بینی و اگر نه،
از اقرار و انکار تو مرا چه زیادت و نقصان بود مقصود فتوح تست
و غرض راحت و روح تو.

اور پاک سے کچھ اضافہ ہوتا ہے اور نہ گند و مردار اور ناپاک سے کوئی کمی آتی ہے۔
مثال دوم یہ کہ روح تمام اجزائے بدن میں منصرف ہے اور انسان کے
وجود کے تمام ذرات میں موجود ہے اور زندگی کا تمام تردد اور مدار اسی روح
پر ہے، با این ہمہ قالب کی نجاستوں، خون اور اس کے علاوہ رغلاظتوں سے
روح کی پاک اور نزاہت میں کوئی خلل اور نقصان نہیں ہوتا حتیٰ کہ اگر روح
ہزار ہا سال بھی ناپاک قالب کے ساتھ رہے تب بھی اسی طرح پاک اور
مسطہ رہے گی جس طرح قالب کے تعلق سے قبل تھی اور اس میں کوئی فرق
پیدا نہ ہوگا۔

اے درست میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرب کی روح کی خوشبو تمہاری
روح کے مشام تک پہنچے اور (افسوس کہ) تم ہر ساعت دوری کا بہانہ کرتے ہو۔
دوری کا بہانہ کرنے والے بہت ہیں اور ہر روز مجھ سے دور تر ہوتے جاتے
ہیں، اتم میرے نزدیک آنے کا کوئی بہانہ اختیار کر دتا کہ ہر دم مجھ سے قریب
تر ہوتے رہو تمہاری پادشاہی، کامرانی، راحت اور انس مجھ سے وابستہ
ہے۔ اپنے فاسد خیال، پگنہ دہم غفلوں کے دل کی سیاہی اور گرفتار شیطاں
(لوگوں) کے دما دم میں مبتلا ہو کر خود کو مجھ سے دور نہ کر دتا کہ تم میری
دولت قرب سے محروم نہ ہو جاؤ اور میری پسندیدگی اور نوازش کی خلعت
سے برہنہ نہ رہ جاؤ۔ میرا (یقان) قرب تمہارے اقرار اور انکار یا تمہاری
دید و نادید سے بدل نہیں جائے گا۔ تم چاہو نہ چاہو، میں تمہارے قریب
ہوں۔ تم دیکھو یا نہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارے اقرار و انکار
سے میرا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے۔ مقصود تو تمہیں فتح و روحانی
مشاہدہ، عطا کرنا اور تمہاری روح کو راحت و خوشی سے ہمکنار کرنا ہے۔

سؤال : اگر سائیلی سؤال کند که چوں مکان اینست که تو بیان کردی :

الْوَحْنُ عَلَى الْعَرْشِ استوی اچیت ؟

جواب : گوئیم پادشاهی پادشاهان صورت نمودار پادشاهی پادشاه پادشاهان است جل جلاله ، و پادشاهان صورت را دو جای باشد یکی سرای حرم خاص و وطن پادشاه بدان مخصوص باشد و محرمان پادشاه و خاصگیان او بدان مقرون و دیگر بارگاه عام که رعیت را آنجا بار دهند و مظلومان آنجا داد خواهند و حاجتمندان آنجا حاجت عرض کنند و خدمت گاران و وظیفه خدمت آنجا گزارند و مشتاقان دیدار پادشاه آنجا بمقصود ریند و نواختگان را آنجا خلعت دهند و محرمان را آنجا سیاست فرمایند و علی الجمله مصالح مملکت و ترتیب منازم دولت درین سرای بار باشند نه در سرای خاص ، و چوں این معلوم کردی بدان که همه ذره های آفرینش سرای خاص مالک الملوکست جل جلاله ، و جز محرمان را و خاصگیان حضرت عزت را درین مقامها راه نبود و جز خواص انبیاء و اولیاء او را در ذات آفرینش نتوانند دیدن

سوال۔ اگر کوئی سائل سوال کرے کہ جب مکان یہی ہے جو تو نے بیان کیا ہے تو الرحمن علی العرش استوی (وہ بڑی رحمت والا عرش پر قائم ہے) کا مفہوم کیا ہے ؟۔

جواب۔ ہم کہتے ہیں کہ ظاہری بادشاہوں کی بادشاہت میں اس بادشاہوں کے بادشاہ جل جلالہ کی بادشاہت کی ایک صورت ہے۔ ظاہری بادشاہوں کے درمقام ہیں، ایک بارگاہ خاص (حرم سرا) جو بادشاہ کے قیام کے ساتھ مخصوص ہے اور بادشاہ کے محرم اور خاص ملازم وہاں باریا ہوتے ہیں اور دوسرا بارگاہ عام، جہاں رعیت کو حاضر ہونے کی اجازت ہے۔ وہاں مظلوم و ادخواہ ہوتے ہیں، اہل حاجت اپنی حاجت پیش کرتے ہیں خدمت گار و طیفہ خدمت پیش کرتے ہیں، بادشاہ کے دیدار کے مشاق اپنا مقصود پاتے ہیں۔ جن کو نوازا گیا ہے ان کو خلعت عطا کرتے ہیں اور مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ اور فی الجملہ مملکت کی پالیسیاں اور حکومت کا نظم و نسق اسی جگہ طے ہوتا ہے۔ بادشاہ کی سرے خاص میں یہ معاملات نہیں ہوتے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا تو جان لو کہ آفرینش کے تمام ذرے مالک الملوک جل جلالہ کی سرے خاص ہے۔ جہاں سوائے محرموں اور حضرت عزت کے خاص بندوں کے کسی اور کا نذر نہیں اور سوائے اس کے خواص انبیا اور اولیاء کے کوئی ہستی آفرینش میں حق تعالیٰ کا شاہدہ نہیں کر سکتی

۱۔ شیخ اکبر قدس سرہ فرماتے ہیں کہ "ہمائے شیخ المعینی کہا کرتے تھے کہ کل ماسود لہ حق تعالیٰ کا عرش ہے بکل شیء عجیب کا مطلب بھی یہی ہے، ہر شے پر وہ مستوی ہے

اور شان احاطت و علو حقیقی اسی کی ذات غنی و حمید کو ثابت کرتا ہے۔

(فتحات مکیہ جلد ۳ - ص ۲۱۲)

باز عرش مجید بارگاه عامست محتاجان را جای عرض حاجت آنجا است
 و ملائک در وقایح بد آنجا رجوع کنند و اعمال بندگان آنجا عرض کنند
 و مشتاقان آنجا دیدار یابند و خلعت مقبولان از آنجا فرستند و شقایق
 مردودان آنجا رستم زنند و علی الجمله هر چه در کل مملکت رود از
 خیر و شر و نفع و ضرر حوالت گاه آن بارگاه عرشست و عرش را حوالت
 گاه این همه وقایح ساختن محض رأفت و عین رحمت بود تا سرگشتگان
 از تیه حیرت بریند و در سوانح وقایح و حاجات قصد آن بارگاه کنند
 و ازین سبب گفت که : الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى .^۱
 و لفظ استوی اشارت بدوام ظهورست بی احتیاج و مثال استوی
 حق تعالی بر عرش از راه تقریب است با فہام وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى^۲
 چنان دان که استوار آفتاب در نیم روز است و جرم آفتاب و نور
 او در نیم روز و غیر نیم روز یکسان باشد ولیکن محتاجان نور بهره
 تمام تر از نور او در وقت استوایا بند، ہم چنین ذات حق تعالی
 وصفات او پیش از استوی بر عرش و پس از استوی در قدس و
 نزاهت و جلال و کمال یکسان بود و با استوی هیچ تغیر و تبدیل بدو
 راه نیافت الا آنکه نصیب محتاجان از وجود او بعد از استوی
 تمام شد

اور عرش مجید (حق تعالیٰ کی) عالم بارگاہ ہے جہاں محتاج اپنی حاجت پیش کرتے ہیں اور ملائکہ وقوعات کے سلسلے میں اسی جگہ رجوع کرتے ہیں اور بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں (اور یہی) مشتاق دیدار و دیدار الہی سے مشرف ہوتے ہیں، یہیں سے مقبولوں کے لئے خلعت کبھی جاتی ہیں اور مردودوں کی بدبختی یہیں رقم کرتے ہیں (الحاصل جو کچھ کل کائنات میں خیر و شر اور نفع و ضرر ہوتا رہتا ہے، ان کے تحویل کی جگہ یہی بارگاہ عرش ہے اور عرش کو ان تمام وقوعات کی تحویل گاہ بنانا عین ہر بانی اور رحمت کی بنا پر کھٹا تاکہ بیابان حیرت کے سرگشتہ خلاصی پا کر اپنے اچھے برے احوال و واقعات اور حاجات پیش کرنے کے لئے اس بارگاہ کا قصد کریں اور اسی سبب سے فرمایا الرحمن علی العرش استوی (وہ بڑی رحمت والا عرش پر قائم ہے) اور استوی کا لفظ بے پردہ و دام ظہور کی جانب اشارہ ہے۔ حق تعالیٰ کے عرش پر استوی کی مثال (اس کی حقیقت کو) قریب الفہم بنانے کے لئے ہے (وہ مثل الاعلیٰ اور الہ تعالیٰ کے لئے تو بڑے اعلیٰ درجے کی صفات ثابت ہیں) یوں سمجھو کہ آفتاب کا استوی نصف دن ہے حالانکہ آفتاب کا جسم اور اس کا نور نصف دن اور اس کے علاوہ دن کے کسی حصے میں بھی یکساں ہوتا ہے لیکن روشنی کے حاجت مند آفتاب کے نور سے تمام تر حصہ اس کے استوی کے وقت پاتے ہیں اسی طرح حق تعالیٰ کا ذات اور ان کی صفات عرش پر استوی ہونے سے قبل یا مستوی ہونے کے بعد نزاہت پاکی اور جلال و کمال میں یکساں تھیں اور مستوی ہو کر کسی تبدیلی اور تغیر نے ان میں راہ نہیں پائی، البتہ استوی کے بعد سے محتاجوں کے نصیب اس کے وجود سے (استوی کے وجود سے) بہرہ مند ہو گئے۔ استوی کی اس

و استوی را مثالی روشن تراز این نتوان نبود و رای این جز ذوق
و مشاهده نیست ، بیت :

لقد اسمعت لونا دیت حیا
ولکن لاحیات لم یبندی

: سے زیادہ واضح اور روشن مثال نہیں بیان کی جاسکتی اور اس سے آگے
 سوائے ذوق و مشاہدہ کے کچھ نہیں ہے۔ بیت
 اگر کوئی زندہ ہوتا اور میں اسی کو آواز دیتا تو وہ سن لیتا مگر جب
 حیات ہی نہیں تو کس کو پکارا جائے۔

فصل در بیان زمان

و معرفت کن فیکون، قوله عز وجل : **وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ** ۱ وقوله تعالی : **إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** ۲

سؤال : اعتقاد اهل سنت و جماعت آنست که الله مریدست با ارادی قدیم ازلی متعلق با ارادت نامتناهی، و ارادت قدیم جز موجب^۱ نتواند بود و موجب^۲ آں باشد که حصول همه مرادات بدو مقرون بود بی درنگ، و معلومست که هیچ چیز از مرادات ازلی نیست ارادت نیز باید که ازلی نبوده تعلق ارادت بچیزی حدوث آں اقتضا کند زیرا که تعلق مرادات حادث با ارادت قدیم محال باشد، پس مرادانی که تا ابد الابد در وجود خواهد آمد متعلق ارادت موجب^۳ که در ازال ازال بود چوں تواند بود ؟ و نیز از موجودات چیزی هست که بیش از هزار سال موجود گشت و آن آسمان و زمین است که : **فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۲ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۴**

۱- سورة ۵۴ آیه ۵۰   ۲- سورة ۱۶ آیه ۴۰

۳- سورة ۸ آیه ۵۴   ۴- سورة ۲۲ آیه ۴۷

فصل زمان کے بیان میں اور معرفت کن فیکون

اللہ عزوجل فرماتے ہیں "وما امرنا الا واحدة کلمح البصر" اور ہمارا حکم کیبارگی
ایسا ہو جائے گا جیسے آنکھوں کا جھپکانا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "انما قولنا شیء اذا
اردناہ نقول لکن فیکون" (ہم جس چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں پس اس سے ہمارا آنا ہی
کہنا کافی) ہوتا ہے کہ تو پیدا ہو جا پس وہ (موجود ہو جاتی ہے)

سوال۔ اہل سنت و جماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادۂ قدیم ازلی کے
ساتھ جو متناہی ارادت سے متعلق ہے ارادہ فرماتے ہیں اور ارادۂ قدیم بغیر وجہ
کے نہیں ہو سکتا اور موجبہ وہ ہوتا ہے کہ بے تاثر تمام مرادات کا حصول اس سے
قریب ہو۔ اور معلوم ہے کہ مرادات میں کوئی شے ازلی نہیں ہے تو کچھ ارادت کو بھی
ازلی نہ ہونا چاہئے، کیونکہ ارادت کا کسی شے سے تعلق اس کے حادث ہونے کا مستحق
ہے، اس لئے مرادات حادث کا ارادۂ قدیم سے تعلق محال ہے پس وہ مرادات
جو ابداً بابت تک وجود میں آئیں گی ان کا تعلق ارادت موجبہ سے جواز الازلہ
میں تھی کس طرح ہو سکتا ہے؟ نیز موجودات میں سے کوئی شے ہے جو چھ روزہ احوال
میں پیدا ہوئی جیسے آسمان و زمین کئی ستہ ایام (چھ روزہ میں پیدا کیا) و ان یوما
عند ربک کالف سنۃ ما تعدون (اور آپ کے رب کے پاس کا ایک دن یعنی

و چیزی هست که او بچهل هزار سال موجود گشت و آن آدم بود علیه السلام
که : خمرت طینة آدم بیدی اربعین صباحاً ، پس کن فیکون که بچهل هزار
سال پدید آید چگونه دانیم ؟

جواب : و بالله التوفیق والعصمة ، گوئیم ارادت موجب حصول مرادات
را اقتضا کند چنان که گفتیم الا آنکه چهار چیز دیگر بیاید تا حصول مرادات
با نفاذ ارادت کامل باشد و اگر یکی از این چهار یافته نشود نفاذ ارادت
ناقص بود و نقصان نفاذ ارادت از نقصان ارادت بود و تقدست
صفة الاولیة عن وصمة النقصان و صمة الحدثان :

اول آنکه مراد بر وفق مرید باشد بدان وقت که او خواهد نه پس و
نه پیش -

دوم آنکه آنجا پدید آید که مرید خواهد نه جای دیگر -

سوم آنکه بآن مدت پدید آید که مرید خواهد نه کم و نه بیش -

چهارم آنکه بدان صفت پدید آید که مرید خواهد نه بصفتی دیگر -

تقدیر آدم را علیه السلام گفت : بباش بفلان صفت بفلان وقت
در میان مک و طایف بچهل هزار سال ، لاجرم ببود چنانکه خواست بچند
مدت که خواست ، در آن وقت که خواست ، آنجا که خواست ، بدان
صفت که خواست ، و اگر تقدیر در یک طرفته العین پدید آید بر
خلاف امر کن فیکون بودی زیرا که اقتضا رکن در حق (و آن بود که
بچهل هزار سال موجود شود ، نه کم و نه بیش ، پس معلوم شد که حق
تعالی هر چه می آفریند -

قیامت کا دن امتداد میں برابر ایک ہزار سال کے ہے تم لوگوں کے شمار کے موافق اور کوئی نئے جو چالیس ہزار سال میں وجود میں آتی اور وہ آدم علیہ السلام تھے کہ جن کے بارے میں خدائے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے چالیس دن میں آدم کی مٹی کا تھپا لپس کن فیکون کو چالیس ہزار سال میں ظاہر ہوا کس طرح سمجھیں۔

جواب :- توفیق اور حفاظت اللہ کے ہاتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں بیساکہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے ارادتِ دیرمدات کے حصول کو مقتضی ہوتی ہے میں اس کے باوجود پیار دوسری چیزیں بھی درکار ہوتی ہیں، تاکہ مرادات کا حصول ارادے کے نفاذ کے ساتھ مکمل ہو سکے، اگر ان میں ایک کمی ہو تو ارادے کا نفاذ ناقص ہوگا اور ارادے کے نفاذ کا نقص خود ارادے ہی کا نقص ہے دراصل حالیکہ صفتِ ازلۃ نقص کے عیب سے پاک ہے۔ پہلی بات یہ کہ ارادہ کرنے والا جب ارادہ کرے تو مراد میں اس کے موافق ہو اور اسی وقت حاصل ہو جائے نہ جلد ہو نہ دیر سے۔ دوسرے یہ کہ ارادہ کرنے والا جہاں چاہے وہیں ظاہر ہو نہ کہ دوسری جگہ۔ تیسرے یہ کہ ارادہ کرنے والا جتنی مدت میں چاہے ٹھیک اتنی ہی مدت میں ظاہر ہو نہ کہ کم اور زیادہ مدت میں۔ چوتھے یہ کہ ارادہ کرنے والا جس صفت پر پیدا کرنا چاہے اسی صفت پر ظاہر ہو نہ کہ کسی دوسری صفت پر۔ بالفرض آدم علیہ السلام کو کہا: فلاں صفت کے ساتھ فلاں وقت مگر اور طائف کے درمیان چالیس ہزار سال تک منتظر رہنا چنانچہ قطعی طور پر ایسا ہی ہوا جیسا کہ (حق تعالیٰ نے) چاہا، جتنی مدت کے لئے چاہا جس وقت چاہا اور جس جگہ پر چاہا اور جس صفت کے ساتھ چاہا۔

بالفرض (آدم) چشم زدن میں پیدا ہو جاتے تو کُن فیکون کے ارادے کے خلاف ہوتا، کیونکہ آدم علیہ السلام کے حق میں امر کُن فیکون وہی تھا کہ چالیس ہزار سال میں پیدا ہوں نہ کم نہ زیادہ پس معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ جو کچھ پیدا فرماتے ہیں ارادتِ موجبہ اور

با ارادت موجب و امر کن فیکون می آفریند و اختلاف از منته مرادات
هم از مقتضای ارادت و امر کن فیکون است نه مناقص قدم و ایجاد ارادت
و نه منافی کن فیکونست.

اکنون بدان ای طالب حقایق اشیا و اسی مرید معرفت غوامض اسرار
که این جواب اگر چه شافی و کافی و مبرین و روشنیست اما در قرائین دریا
بس درهای معرفتست بلکه خس و مهره های ساحل این دریا بحر بی منتهاست
و شناختن حقیقت کن فیکون و رای اینست و صحت این دعوی آنست
که حق تعالی می فرماید که : **وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ** ^۱
کار من یکیست و آن چند چشم زدنی است نه پیش و نه کم ، و بجای دیگر می
فرماید : **وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ** ^۲ ای
بل هو اقرب ، یعنی کار روز قیامت کم از یک چشم زدنیست و معلوم است
که درازی روز قیامت پنجاه هزار سال خواهد بود : **فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ**
خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ^۳ پس بدانستیم که این پنجاه هزار سال بنزدیک
حق تعالی کم از یک چشم زدنی است و شناختن و دانستن این سر شگرف
جز بمعرفت تفصیل از منته نتواند بود و شناختن آن سخت غامض و
باریکست و اثبات آن بطریق اقامت حج و براین متعذرست زیرا که
چیزی چندست در شناختن آن که جز بمشاهده بصایر نتوان دانست
اما اگر بایمان و تسلیم قبول کنی با خروشن گرد و چنان که طریقت بیان کرد
اکنون آیدیم به بیان زماں.

امرِ کن فیکون کے مطابق ہی پیدا فرماتے ہیں نیز ظہور مرادات کے زمانوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ ارادت اور امرِ کن فیکون ہی کا مقتضا ہوتا ہے۔ اس لئے یہ قدم اور ایجادِ ارادت کے منافی ہے، نہ ہی کن فیکون کے منافی۔

اے حقائقِ اشیاء کے طالب اور اسرار کی باریکیوں کی معرفت کا ارادہ کرنے والے، جان لے کہ اگرچہ یہ جواب شافی و کافی، اور مدلل و روشن ہے تاہم اس میں دریا کی تہ میں معرفت کے موتی بہت زیادہ ہیں، بلکہ اس دریا کے ساحل کا کوڑا اور مہرہ خود ایک بحرِ بے کنار ہے اور کن فیکون کی حقیقت کی معرفت اس سے درمیانی ہے اور اس دعویٰ کی صداقت (کی دلیل) یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں واما امرنا الا واحده کلّم بالبر (اور ہمارا حکم یکبارگی ایسا ہو جائے گا جیسے آنکھوں کا جھپکنا) اور دوسری جگہ فرماتے ہیں واما امر الساعۃ الا کلّم البصر او هو اقرب (اور قیامت کا معاملہ بس ایسا (جھٹ پٹ) ہو گا جیسے آنکھ جھپکنا بلکہ اس سے بھی جلدی) یعنی قیامت کا وقوع آنکھ جھپکنے سے بھی زیادہ جلد ہو گا حالانکہ معلوم ہے کہ قیامت کے دن کدرازی پچاس ہزار سال ہوگی فی یوم کان مقداره خمسين الف سنۃ اس دن میں جس کی طوالت پچاس ہزار برس ہے پس ہمیں معلوم ہو گیا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک یہ پچاس ہزار سال ایک چشم زدن سے بھی کم ہے۔ اس متر عجیب کا علم زور کی تفصیل کی معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی معرفت بہت دقیق اور باریک ہے اور اس کا اثبات حجت اور دلیل کے طریقے کو اختیار کرنے کے باوجود تشذہب ہوتا ہے کیونکہ اس مسئلے میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کی معرفت بغیر مشاہدہ کے حاصل نہیں ہوتی، لیکن اگر تم (ابتداءً) ایمان اور عاجزی فہم کے ساتھ اس بات کو قبول کر لو تو بالآخر زمان کی حقیقت واضح ہو جائے گی، جیسا کہ اہلِ حقیقت نے بیان کیا ہے۔ اب ہم زمان کے مسئلہ پر آتے ہیں۔

بدان بارک الله علیه که زمان سه نوعست : زمان جسمانیات و
زمان روحانیات و زمان حق تعالی .

اما نوع اول دو مرتبه است : مرتبه اول زمان جسمانیات کشف ؛
 و آن زمان از حرکات افلاک خیزد و چنان که پار و امسال و دی و امرداد
 و فردا و درازی و کوتاهی این زمان روشنست ، و معلومست که سال
 دراز ترست از ماه ، و ماه کوتاه ترست نسبت با سال و دراز ترست
 نسبت با روز ، و درین زمان هم ماضی و هم مستقبل و هم حال بود ؛ دی ماضی
 است و فردا مستقبل ، و آنکه در آنی حال ، و درین زمان مضالقت هم
 هست تا دی زلفت امروز نتوانست آمد و تا امروز نرود فردا نتواند
 آمد و اجتماع ایشان در یک زمان محالست ، مرتبه دوم زمان جسمانیات
بطیف است و آن زمان پریانست و هر چه در زمان جسمانیات کشف
 درازست درین زمان کوتاهست و هر که درین زمان کاری کند
 بروزی چند آن کار کند که بماهی بل که بسالی در زمان جسمانیات کشف
 نتواند کرد ، چنانکه شنیده باشی از سرعت کارجن و شیاطین و نیز فرزندان
 جنیان بروزی چند آن پالند که فرزندان آدمیان بده سال بسبب
 آن پالیدن ایشان در زمان نیست که اندک آن بسیارست و کوتاه آن
 دراز ، و این زمان را نیز ماضی و مستقبل و حال هست ولیکن درین آن
 زمان دی و فردا که مستقبل و ماضی آدمیان است جنیان را حالست و
 ایشان در آن تصرف توانند کرد و ماضی و مستقبل که حال ایشانست

اللہ تعالیٰ تم پر برکت نازل فرمائے جان لو کہ زمان کی تین قسمیں ہیں۔
زمان جسمانیات، زمان روحانیات اور زمان حق تعالیٰ

نوع اول کے دو مرتبے ہیں۔ مرتبہ اول جسمانیات کثیف کا زمان۔ یہ وہ زمان ہے جو افلاک کی گردش و حرکت سے پیدا ہوتا ہے جیسے پچھلا اور موجود سال پچھلا اور آج کا دن اور کل کا دن۔ یہاں زمانے کی درازی اور کوتاہی قطعی واضح ہے، سب کو علم ہے کہ سال ہینے سے بڑا ہوتا ہے اور مہینہ سال کی نسبت سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن دن کی نسبت سے بڑا ہوتا ہے۔ اس زمان میں ماضی بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی اور حال بھی۔ گزرا ہوا کل ماضی ہے، آنے والا کل مستقبل ہے اور جو موجودہ آن ہے وہ حال ہے۔ اس زمانے میں تنگی اور تضاد بھی ہے۔ جب تک گزشتہ کل رخصت نہیں ہوتا آج کا دن نہیں آسکتا اور جب تک آج کا دن باقی ہے آنے والا کل نہیں آسکتا اور ان کا ایک زمان میں جمع ہونا بھی محال ہے۔

مرتبہ دوم جسمانیات لطیف کا زمان ہے۔ یہ اڑنے والی مخلوق کا زمان ہے جو کچھ جسمانیات کثیف کے زمان میں دراز ہے اس زمان میں وہ کوتاہ ہے اور جو کوئی اس زمان میں کوئی کام کرے وہ ایک دن میں اس قدر کام کر سکتا ہے کہ جسمانیات کثیف کے زمان میں ایک ماہ بلکہ ایک سال میں پورا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو تم نے سنا ہے کہ سرعت کار کے سبب سے جن اور شیابین نیز جنیوں کے فرزند ایک دن میں اس قدر بالیدگی حاصل کرتے ہیں کہ آدمیوں کے فرزند دس سال میں ان کی اس قدر

بالیدگی ایسے زمان میں ہے جہاں کا تصور ابھی بہت ہوتا ہے اور چھوٹا بھی رہتا ہے۔ اس زمانے میں بھی ماضی، مستقبل اور حال ہے لیکن اس زمان کے متناسب درجہ میں اور آنے والا کل جو انسانوں کا ماضی اور مستقبل ہے جنیوں کا حال ہے اور وہ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے اور ماضی و مستقبل جو ان کا حال ہے۔

پار و امسال آدمیانست و این معنی تقریبست نه تحدید و بر این
 حجتی اقامت نتوان کرد اما بصائر را درین شکی نیست و نباشد -
 اما نوع دوم زمان ارواحست : و روحانیات و این زمان را
 اقسام بسیار است و غرض ما از یک قسم حاصل می آید برآل اختصار
 کردیم و آل زمان ملائکه است ، علیهم السلام : بدان که هر چه در زمان
 جنیال درازست و بسیار ، در زمان ملائکه کوتاهست و اندک ، هزار
 سال درین زمان یک نفس باشد و هر که درین زمان کاری کند کار
 هزار سال بیک نفس تواند کرد و درین زمان مزاحمت و مضایقت
 نیست هزار سال گذشته با هزار سال ناآمده درین زمان جمع تواند
 آمد و ماضی این زمان بازل و ابد محیط نیست و نتواند بود زیرا که این
 متنای است و متنای بی بنا متنای محیط نشود و رای این همه زمان
 حق تعالی فهم کن ، حالتی است که آنرا نه ماضی است و نه مستقبل ،
 محیط بازل و ابد ، بل که ازل و ابد درآل یک نقطه است ، و ازل
 آل ابد و ابد آل ازل ، بل که آنرا نه ازل بود و نه ابد ، اگر بدرازی
 آل زمان نگرسی ازل و ابد کمتر از طرفته العینی نماید و اگر از کوتاهی
 آن اندیشه کنی ازل و ابد را درآل یک لمح یا بی و این زمان را گذشتن
 و آمدن نیست و تعدد و تجدد و تبعیض را بدان راه نیست و همچنان که
 مکان حق تعالی یکبست نامتعدد و با آنکه یکبست

کاگزشتہ سال اور موجودہ سال ہے۔ یہ بات ایک درجہ میں سمجھنے کے لئے ہے
 نہ کہ حد بندی کے لئے اور (گو) اس پر حجت بھی قائم نہیں کی جاسکتی، لیکن بصیرت
 کو اس حقیقت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ ہونا چاہئے۔

البتہ نوع دوم ارواح اور روحانیات کا زمان ہے۔ اس زمان کی بہت
 سی قسمیں ہیں اور ہماری غرض ایک کے ذکر سے حاصل ہو جاتی ہے، اسی پر ہم
 اختصار کرتے ہیں، اور وہ ملائکہ علیہم السلام کا زمان ہے۔ تم جان لو کہ جو چوٹیوں
 کے زمان میں بڑا اور بہت ہے وہ ملائکہ کے زمان میں چھوٹا اور کم ہے۔ اس زمان
 میں ہزار سال ایک نفس ہوتا ہے اور جو کوئی اس زمان میں کام کرے تو ہزار
 سال میں ختم ہونے والا کام ایک نفس میں انجام دے سکتا ہے اور اس زمان میں
 مزاحمت اور تنگی بھی نہیں ہے۔ گزرے ہوئے ہزار سال آنے والے ہزار سال
 اس زمان میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اس زمان کا ماضی بجز ازل نہیں ہے اور اس کا مستقبل
 بجز ابد نہیں ہے۔ اور یہ زمان ازل اور ابد پر محیط نہیں ہے اور نہ ایسا ہونا ممکن
 ہے۔ کیونکہ یہ زمان (زمان ملائکہ) متناہی ہے، اس لئے متناہی نامتناہی پر محیط نہیں
 ہو سکتا۔ اس زمان سے وری حق تعالیٰ کے زمان کو تصور کرو۔ وہ ایک حالت ہے
 کہ اس کا نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے۔ ازل و ابد پر محیط ہے۔ بلکہ ازل اور ابد اس کا
 ایک ہی نقطہ ہے اور ابد اس کا ازل ہے اور ازل اس کا ابد بلکہ (در حقیقت
 اس زمان کا) نہ ازل ہے اور نہ ابد۔ اگر تم اس کی درازی پر نگاہ ڈالو تو ازل اور
 ابد پلک کی ایک جھپک سے بھی کم تر نظر آئے اور اگر اختصار کا تصور کرو گے تو ازل
 اور ابد کو اس میں ایک لمحہ کے بقدر پاؤ گے اور اس زمان میں گزرنے والا
 نہیں ہے، تعدد، تجدد، اور شمار کو اس میں راہ نہیں ہے اور جس طرح حق تعالیٰ کا
 مکان "ایک" نامتعدد ہے اور اس سبب سے کہ وہ ایک ایسا ہے کہ تعدد

که تعدد نپذیرد هیچ ذره از ذره های آفرینش از دور نیست بلکه با هر
 ذره چنانست که گوی در همه مملکت جز آن یک ذره نیست و این زمان
 مانیز یکیست که تعدد نپذیرد و با آنکه یکیست هیچ لحظه از ازل بی اول
 و ابد بی آخر تقدیر نتوان کرد که نه این زمان را بآن لحظه چنان یا بی که نه
 قبل آن توان گفت و نه بعد آن، و گوی که زمان خود جز آن یک لحظه
 نیست و حق تعالی درین یک زمان که تعدی و تجزیه نپذیرد و نه هیچ متعد
 و تجزیه در و گنجد قادر است بیک قدرت نامتعدد بر همه مقدرات
 نامتناهی و مرید است بیک ادارت نامتعدد بر همه مرادات نامتناهی
 عالمست بیک علم نامتعدد بر همه معلومات نامتناهی و بیناست
 بیک بینائی نامتعدد بر همه مرئیات نامتناهی و شنواست بیک
 شنوایی نامتعدد بر همه مسموعات نامتناهی و متکلم است بیک کلام
 نامتعدد بر همه سخنهای نامتناهی، و اهل بدعت چون از نور ظهور
 این ستر محبوب گشتند منکر قدم قرآن شدند و گفتند که آنکه که موسی نبو
 و کوه طور نبود حق تعالی با او چو گفت : فَأَخْلَعُ نَعْلَيْكَ إِثْنَتَيْنِ
 بَأْتُوَادِ الْمُقَدَّسِ طُؤً - ۱ بآنکه با معدوم سخن گفتن سفه باشد بجا یگان
 چو جز زبان گاو و خر نشا خند و باز منه روحانیات هرگز سفر نکردند
 شبهتی بدین ریکی

قبول نہیں کرتا، آفرینش کے ذروں میں سے کوئی ذرہ اس سے دور نہیں ہے بلکہ وہ ہر ذرے کے ساتھ ایسا ہے کہ گویا تمام ملکیت میں کوئی ذرہ اس کے بغیر موجود نہیں، اسی طرح ہمارا یہ زمان بھی ایک ہے جو تعدد کو قبول نہیں کرتا اور اس سبب سے کہ یہ ایک ہے اس کو ازل بے اول اور ابد بے آخر سے کسی لحاظ بھی جدا نہیں پایا جاسکتا حتیٰ کہ تم اس زمان کو پل بھر کے لئے بھی ایسا پاؤ گے کہ یہ کہہ سکو یہ اس سے قبل تھا یا بعد اور کہو گے اپنا زمان اُس (زمان الہی) کے بغیر ایک لحاظ بھی متصور نہیں ہو سکتا حتیٰ تاں اس ایک زمان میں جو تعدد اور تجزیہ کو قبول کرتا ہے اور تعدد اور تجزیہ کی وہاں گہنی نش ہے تمام نامتناہی مقدرات پر ایک نامتعدد قدرت کے ساتھ قادر ہے (اور وہی) تمام نامتناہی مرادات پر بلا تعدد ارادت ایک (ہی) ارادہ کرنے والا ہے (وہ) تمام نامتناہی معلومات پر ایک ایسے علم کے ساتھ عالم ہے جس میں کوئی تعدد نہیں (وہ) تمام نامتناہی مرتبات کو ایسی نظر سے دیکھ رہا ہے جس میں کوئی تعدد نہیں (وہ) تمام نامتناہی مسموعات کو اس طرح شن رہا ہے کہ اس کی سماعت میں کوئی تعدد نہیں اور (وہ) تمام نامتناہی کلمات کا ایسا متکلم ہے کہ خود اس کے کلام میں کوئی تعدد نہیں۔ اہل بدعت چونکہ اس راز سے محروم ہے اس لئے قدم قرآن کے منکر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جبکہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور نہ ہی طور کا وجود تھا حق تعالیٰ نے ان سے یہ کیسے خطاب کیا 'فاخلق علیک ابکم بالواد المقدس طوی' (پس تم اپنی جوتیاں اُتار ڈالو کیونکہ تم ایک پاک میں یعنی طوی میں ہو) اس لئے کہ معدوم سے کلام کرنا تو دیوانہ پن ہے۔ ان بے چاروں نے چونکہ کائے اور گدھے کے زمان کے سوا کچھ نہیں پہچانا اور انہوں نے روحانیات کے زمانوں کا سفر قطعاً نہیں کیا اسی باعث اس نوعیت کے رکیک شبہ اور باطل

و خیالی بدین باطلی راه برایشان برد و اگر هیچ گونه از مضیق اجسام
 در مان او و تنگنای عالم صورت بمقدار یک نفس باز رسته بودند
 و از میان جان مطالعه از منته روحانیات کرده بودند بدانستندی
 که زمانی که آنرا ماضی و مستقبل نباشد و تعدد و تجدد و تجزیه پذیر
 وازل و ابد یک نقطه آل بود موسی معدوم در و چگونه موجود باشد و
 با او چگونه سخن گوید .

سؤال : این سخن بسخن تذکیر ماند و طالبان حقایق را از چنین سخن
 شفا ردل حاصل نباید لا بد صحبتی ببايد که دست آویز دل گردد ،
 جواب : گوئیم که هر چه از راه مکاشفات قلبی و مشاهدات سری
 و معانیات روحی معلوم گردد اقامت حجت بر آل جز اهل ذوق را
 متعذر باشد ولیکن حالتی از احوال سید المرسلین صلی الله علیه و سلم حکایت
 کنیم تا طالب منصف را تمسکی باشد و آل اینست که در قصه معراج
 فرموده است : رایت یونس فی بطن الحوت ، یعنی یونس را در شکم
 ماهی دیدم و در صحاح آمده است هم در قصه معراج که فرمود : رایت
 عبد الرحمن بن عوف یدخل الجنة حیوا ، یعنی عبد الرحمن عوف را دیدم
 که خزان خزان در بهشت می شد پس او را گفتم چرا دیر آمدی ؟
 گفت یا رسول الله^ص

خیال میں مبتلا ہو گئے، اگر (انہوں نے) ذرا بھی اجسام کی تنگی اور اس کے زمان کی مزاحمت اور عالم اشکال کی تنگنائی سے دم بھر کے لئے رہائی پائی ہوتی اور اپنی روح میں روحانیات کے زمانوں کا مشاہدہ کیا ہوتا تو جان لیتے کہ وہ زمان جس میں ماضی و مستقبل نہیں ہوتا اور جو تعدد، تجدد اور تجزیہ کو قبول نہیں کرتا اور ازل و ابد جس کا محض ایک نقطہ ہوتا ہے اس میں معدوم موسیٰ (علیہ السلام) کس طرح موجود ہو سکتے ہیں اور ان سے کس طرح کلام کیا جاسکتا ہے۔

سوال :- یہ باتیں تو وعظ و نصیحت میں ہوتی ہیں اور ایسی باتوں سے حقائق کے طالبوں کے دل کی تشفی نہیں ہوتی لامحالہ ایسی صحبت کی ضرورت ہے جس سے یہ حقائق، دل میں اتر آئیں۔

جواب :- ہم کہتے ہیں کہ جو حقائق قلبی مکاشفات، باطنی مشاہدات اور روحی معائنات کی راہ سے معلوم ہوتے ہیں ان پر بجز اہل ذوق کے حجت قائم کرنا دشوار ہے لیکن سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال (مبارکہ) سے ایک حالت کو ہم بیان کرتے ہیں تاکہ منصف مزاج طالب کی تسلی ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ معراج کے واقعہ میں آپ نے فرمایا۔ میں نے یونس علیہ السلام کو گھاسی کے پیٹ میں دیکھا اور صحاح میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج ہی میں فرمایا میں نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بچوں کی طرح بہشت میں داخل ہوتے دیکھا پس میں نے ان سے دریافت کیا کہ دیر سے کیوں آئے، انہوں نے جواب دیا 'یا رسول اللہ

۱۔ ابو محمد عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ شہید میں وفات پائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں دفن کئے گئے۔

آن سخنها بمن رسید که کودکان را پیرگیر داند، از آن بتوانتوانستم
رسید و چنان پنداشتم که نیز ترا نخواهم دید، اکنون معلوم شد که
یونس علیه السلام در حالتی که در شکم ماهی بود تا آن زمان سه هزار سال
بود دیدن و عبدالرحمن عوف را در حالتی که بعد از پنجاه هزار سال خواهد
بود دیدن و با او سخن گفتن جز در زمانی نتواند بود که هزاران سال گذشته
و هزاران سال ناآمده در وی یک حالت باشد تا ماجرایی احوال گذشته
و ناآمده نقد وقت او تواند بود، پس چون روا باشد که سید عالم
صلی اللہ علیہ وسلم با عبدالرحمن عوف سخن گوید در حالتی که بعد از پنجاه
هزار سال خواهد بود، مکالمت حقیقی نه مجازی، و آن حالت از راه
صورت موجودی به چرایوان باشد که حق تعالی در ازل آزال باموسی
علیه السلام در حالت نبودن او بر کوه طور سخن گوید و او را بیند و وجود
او از راه صورت درین زمان ملکی در میان نه به و امثال این از
وقایع سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بسیار است و زیرک منصف را این
قدر کفایت باشد -

اگر معترزی گوید که : معراج سید صلی اللہ علیہ وسلم در خواب بوده
است نه در بیداری، و این مکاشفات بدیده سر بوده است نه بدیدم
گوئیم : اولاً اعتقاد اهل سنت و جماعت آنست که معراج سید
عالم صلی اللہ علیہ وسلم در بیداری بوده است بقالب نه بخاطر و برین
جتههاست نقلی که این مختصر موضوع ذکر آن نیست و اگر نیز تسلیم کنیم
که معراج بخواب بوده است غرض ما از اثبات زمان روحانیات

صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسی باتیں سنی ہیں جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دیتی ہیں، اسی سبب سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا اور مجھے ایسا گمان ہوا کہ شاید آپ کی زیارت بھی نہ کر سکوں گا۔ اب معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام کو شکم ماہی میں دیکھا جبکہ اس واقعہ پر تین ہزار سال گزر چکے تھے اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھنا جس میں وہ پچاس ہزار سال بعد آئیں گے اور ان سے گفتگو فرمانا بجز اس کے ممکن نہیں کہ وہ ایسا زمانہ تھا جس میں ہزار ہا گزرے ہوتے اور آنے والے سال ایک ساتھ موجود تھے اور گزشتہ و آئندہ واقعات اور حالات اس زمانہ میں یکجا حاضر تھے۔ پس یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوفؓ سے ایسی حالت میں باتیں کیں جو پچاس ہزار سال بعد واقع ہوگی (مکالمات بھی حقیقی نہ کہ مجازی) وہ حالت ظاہری طور پر موجود نہ ہو، اور یہ کیوں روا نہیں ہو سکتا کہ ازل لازال میں حق تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر ایسی حالت میں جب کہ وہ (عام ظاہر میں) پیدا نہ ہوئے تھے، ہم کلام ہوں اور انہیں دیکھیں اور ان کا وجود بصورت ظاہر اس زمانہ ملکی کے درمیان نہ ہو۔ اس طرح کی مثالیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں بہت ہیں اور منصف مزاج صاحب عقل کو اسی قدر کافی ہے اگر معترزی کہتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج حالت خواب میں تھی، بیداری میں نہیں تھی اور یہ مکاشفات چشم باطن کے تھے چشم سر کے نہیں تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ اولاً اہل سنت و جماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اسی قالب کے ساتھ بیداری میں ہوئی تھی نہ کہ خواب میں اور اس پر نقلی دلائل ہیں جنہیں اس مختصر مقام پر بیان نہیں کیا جاسکتا اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ معراج خواب میں ہوئی تھی تو ہماری غرض زمانہ روحانیات کے اثبات سے

حاصل میآید چون در خواب گذشته و ناآمده جز در زمان ارواح و
روحانیات نتواند دیدن که گذشته و ناآمده در آن نقد وقت باشد
و بدان که عامه خلق را مطالعه آن زمان دست دهد لکن در خواب،
و در عقب این در معنی آن تقریر کنیم انشاء الله تعالی، و انبیا و اولیا
را دست دهد در بیداری، لکن بخاطر مهتر و بهتر موجودات را علیه
افضل الصلوات و اکمل التحیات دست دادیم به ستر و هم بقالب -

سؤال : بر اصل سخن چون همه موجودات که بود و هست و خواهد
بود درین زمان که بیان کردی و ام الکتاب لقب نهادی موجود بود
و این زمان در ازل بی اول موجود بود بل که با ازل محیط بود چنان که
بیان کردی پس لازم آید که جمله موجودات در ازل موجود باشند و چون
ازلی باشند قدیم باشند ناچار، و این عین مذهب فلاسفه و دهریانت
و برخلاف قواعد عقاید مسلمانان -

جواب : این سؤال سخت واقع است و جوابش نیک غامض،
اگر زیرکانه بشنوی و نیک فهم کنی بر خوری انشاء الله : بدان که در آن
زمان نه ازست و نه ابد نه اولست و نه آخر، بلکه تهمت وجود موجودات
در ازل از اتحاد و یگانگی آن زمان می خیزد که آنچه ازست بعینه همان
ابدست، و آنچه اولست بعینه همان آخرست پس آنچه اول می دانی
و تهمت ازلیت عالم از آن می انگیزی، جهد آن کن که همان بعینه ابدست
بینی، و آنچه ابدیت می پنداری ازلیت یابی، و این ستر را بیان شافی تر
و روشن تر بنویسم :

حاصل ہو جاتی ہے، خواب میں بھی گزشتہ اور آئندہ کو ایسی صورت میں کہ گزشتہ اور آئندہ اس میں حال کا لمحہ بن جاتے، سوائے ارواح اور روحانیات کے زمان کے نہیں دیکھا جاسکتا۔ اور جان لو کہ عام لوگوں کو بھی اس زمان کا مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن خواب میں۔ اور آگے ہم اس معنی میں تقریر کرتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ انبیاء و اولیاء کو اس کا مشاہدہ بیداری میں ہوتا ہے لیکن موجودات میں سب سے اعلیٰ و بہتر علیہ افضل الصلوٰت و اکمل التیمات کے قلب پاک کو یہ مشاہدہ باطن اور قالب دونوں کے ساتھ حاصل ہوا۔

سوال :- بر بنائے کلام جب تمام موجودات جو تھیں، ہے، اور ہوگی، اس زمان میں جسے تو نے بیان کیا اور ام الکتاب اس کا لقب رکھا موجود تھی اور یہ زمان ازل بے اول میں موجود تھا، بلکہ ازل کو احاطے میں لئے ہوئے تھا، جیسا کہ تم نے بیان کیا، تو لازم آتا ہے کہ تمام موجودات ازل میں موجود ہوں گی اور جب ازل ہوں گی تو لازماً قدیم ہوں گی اور یہ مسلمانوں کے قواعد اور عقائد کے برخلاف عین غلا سفہ اور دہریوں کا مذہب ہے۔

جواب :- یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب بھی بہت باریک ہے۔ اگر تم ہوشمندی سے سنو اور اچھی طرح سمجھو تو تمہیں نفع حاصل ہوگا انشاء اللہ۔ جان لو کہ اس زمان میں نہ ازل ہے اور نہ ابد نہ اول ہے اور نہ آخر بلکہ ازل میں موجودات کے وجود کا اتہام اس زمان کے اتحاد و یکانیت سے پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ ازل ہے بعینہ وہی ابد ہے اور جو کچھ اول ہے بعینہ وہی آخر ہے پس جسے تم اول سمجھتے ہو اور اس بنا پر عالم کی ازلیت کا اتہام لگاتے ہو اس امر کی کوشش کر دو کہ اسے ہی بعینہ ابدیت ابھی دیکھو اور جسے تم ابدیت گمان کرتے ہو اسے ازلیت پاؤ۔ اور اس ستر کو ہم زیادہ شافی اور زیادہ واضح بیان کے ساتھ لکھتے ہیں۔

بدان که این ام الکتاب از مضیق زمانی که از دوران افلاک می
خیزد بیرونست و از ازل وابد برترست و آن چاشنی صفت علم
قدیم دارد و آنچه در او موجود بود وجود آن در عالم صورت و ازل
و ابد لازم نیاید و مثالش آنست که در قصه معراج گفتیم که سید عالم
صلی الله علیه وسلم چون از تنگنای زمان و مکان بیرون شد و از
مضیق ازل و ابد که مفهوم خلقست برتر آمد عبدالرحمن عوف را بدید
و با او سخن گفت در حالت رفتن او در بهشت، و آنچه در آن زمان بدید
و بگفت لازم نبود که درین زمان ما موجود باشد بلکه آن حالت در
زمان ما بعد از پنجاه هزار سال در وجود خواهد آمد و این حالت سید
را صلی الله علیه وسلم در شب معراج موجود بود و ما را معدوم، و قدم
عالم از آن روی محالست که بزمان ما تعلق دارد و نه از آن روی که
بعالم پادشاه و زمان او تعلق دارد و بالله التوفیق -

بدان که اگر روح انسانی قوت گیرد بالواع تصفیه و تزکیه و تربیت
بمتابعت صاحب شریعت صلی الله علیه وسلم موصوف شود تواند که
قالب را بزمان جسمانیات لطیف کشد و نشانش آن بود که بر دوی کار
چندان کند که دیگری بسالی نتواند کرد و آنچه شنیده باشی در قصه خضر
علیه السلام که کوهی را از باغ دیهقانی که به بندگی او مبتلا شده بود بیک
از بن بر کند و بازین هموار کرد و جمله خاک آن بجای دیگر نقل کرد
درین مقام بود -

جان لو کہ یہ ام الکتاب، اس زمان کی تنگی سے جو گردشِ افلاک سے پیدا ہوتا ہے یا ہر ہے اور ازل و ابد سے برتر ہے، وہ عالمِ قدیم کی صفت کا ذائقہ رکھتی ہے اور جو کچھ اس میں موجود ہے، اس کا وجود عالمِ صورت (دنیا) نیز ازل و ابد پر لازم نہیں آتا۔ اس کی مثال وہ ہے جو ہم نے واقعہ معراج میں بیان کی ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمان و مکان کی تنگنائی سے باہر ہوئے اور ازل و ابد کی حد سے، جو خلق کا مفہوم ہے، برتر ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آپ نے بہشت میں داخل ہونے کی حالت میں دیکھا اور ان سے گفتگو فرمائی اور جو کچھ آپ نے اس زمان میں دیکھا اور فرمایا لازم نہیں کہ وہ ہمارے زمان میں موجود ہو بلکہ وہ حالت ہمارے زمان میں پچاس ہزار سال کے بعد وجود میں آئے گی جب کہ یہ حالت سید عام صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شبِ معراج میں موجود تھی اور ہمارے لئے معدوم۔ قدیم عالم اس نسبت سے محال ہے کہ ہمارے زمان سے تعلق رکھتا ہے۔ نہ اس اعتبار سے کہ بادشاہ کے عالم اور اس کے زمان سے تعلق رکھتا ہے و باللہ توفیق۔

جان لو کہ اگر روحِ انسانی تصفیہ، تزکیہ اور تربیت کی انواع کے ساتھ صاحبِ شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے موصوف ہو کر قوت حاصل کرے تو ممکن ہے کہ اپنے قالب کو جہانِ نیا لطف کے زمان میں پہنچا دے، اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ ایک دن میں اس قدر کام انجام دے گا کہ دوسرے ایک سال میں نہ کر سکیں اور تم نے حضرت علیہ السلام کے قصے میں سنا ہوگا کہ ایک پہاڑ کو جس کی وہ عبادت کرتا تھا اس دہقان کے باغ سے ایک ہی دن میں جڑ سے کھودیا اور زمین سے ہموار کر دیا اور اس کی تمام مٹی کو جہاں جس جگہ تھی دوسری جگہ منتقل کر دیا،

و همچنین حکایت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہ گفت یکشب
 ما را از ما بستند و جمله او را دما از ما فوت شد چون ما را با ما
 دادند هنوز روی روی ما از آب وضو تر بود، و از یاران ما کسی
 هست که در کم از یک ساعت صد بار همه قرآن حرف حرف و آیه
 بخواند و این حالت او را بارها افتاده است و اگر قوت روح بحال
 رسد تواند که قالب را بزمانی از منہ روحانیات کشد و نشانش آن باشد
 که بیک ساعت کار صد سال بکند بلکه کار هزار ساله تواند کرد -

و قصه معراج سید صلی اللہ علیہ وسلم درین مقام بود که در یک ساعت
 از شب، همه تفصیل عالم بروی عرض کردند و نمود هزار کلمه از حق
 تعالی بشنید چون باز آمد هنوز بسترش گرم بود و اگر ناکی این را انکار
 کند باری امکان ندارد که مثل این حکایت در خواب بیند و انکار
 تواند کرد، و امثال این در خواب بسیار است و آل همه کس را ممکنست
 مثلاً کسی در خواب بیند که بترکستان رفت و آنجا زن خواست هزار
 سال آنجا بماند و هزار فرزندش برآورد و جز این کار نکرده و این هزار
 سال در یک ساعت گذشتن جز درین زمان که بیان کردیم نباشد
 و صورت نبندد -

و وقوع مثل این در بیداری هم رواست چنان که در حکایت
 آمده است که یکی از اصحاب شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ

اسی طرح کی ایک حکایت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو ایک شب ہمارے احساس وجود سے بے خبر کر دیا اور ہمارے تمام اور ادہم سے فوت ہو گئے، جب ہم کو حالت صحو میں لوٹا دیا گیا تو ہماری ڈاڑھی وضو کے پانی سے تر تھی اور ہمارے احباب میں سے کوئی ہے جو ایک ساعت سے کم مدت میں سو بار قرآن کو حرف بہ حرف اور آیت بہ آیت تلاوت کرے، جب کہ ان پر یہ حالت بارہا گزری ہے۔ اگر قوت روح درجہ کمال تک پہنچ جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ قالب کو روحانیات کے زمانوں میں سے کسی زمان تک پہنچائے، اس کی علامت یہ ہے کہ ایک ساعت میں کا ر صد سالہ بلکہ ہزار سالہ انجام دے سکتا ہے۔

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ اسی مقام سے متعلق تھا کہ آپ پر رات کی ایک ساعت میں تمام تفصیل پیش کی گئی اور نوے ہزار کلمات آپ نے حق تعالیٰ سے سُننے، جب واپس آئے تو آپ کا بستر مبارک ابھی گرم تھا۔ اگر کوئی بے فہم اس کا انکار کرتا ہے تو کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ اس طرح کا قصہ وہ خود خواب میں دیکھے اور پھر بھی انکار کرے۔ خواب میں اس طرح کی مثالیں بہت ہیں اور تمام لوگوں کے لئے

ممکن ہیں مثلاً کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ترکستان گیا، اس نے وہاں نکاح کیا۔ ہزار سال وہاں رہا اور ہزار فرزند وہاں پیدا ہوئے اور اس کے علاوہ بھی کام انجام دیئے حالانکہ چند گھنٹی کی تھی، تو ان ہزار برسوں کا گزرنا سوائے اس زمان کے جو ہم نے بیان کیا ہے واقع نہیں ہو سکتا۔ یہی ہیں بھی اس طرح وقوع میں آنا روا ہے کہ حکایت میں آیا ہے کہ شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ

لہ ابوالحسن علی بن جعفر خرقانی ۲۷ متوفی ۲۵۵ھ سرچشمہ تعوف در ایران ۲۰۳ھ

۲۵ ابوالقاسم جنید بن محمد نہادندی بغدادی متوفی ۲۹۴ھ یا ۲۹۸ھ ایضاً ۱۹۵ھ

بکنار دجله رفت تا غسل کند، جامه بیرون کرد و در میان آب رفت
چون سرفرو برد هم در دم به هندوستان شد و آنجا زن خواست و
فرزندش آمد و سالهای بسیار آنجا بماند پس خود را دیگر باره در میان
آب دید در دجله، و جامه خود دید هم آنجا نهاده، جامه در پوشید و
به خانقاه رفت اصحاب را دید که همان نماز را وضوی ساختند و روا باشد
که این واقعه قلبی باشد نه قالبی و نیز تواند بود که بقالب باشد که
پادشاه عالم جل جلاله بر همه چیزی قادر است -

و آنچه در کلمات بزرگان شنیده که یک نفس روندگان هزار
سال عامه پیش از رد و این فضیلت از روی عزت فهم کرده این خود هست
لیکن حقیقت آن بود که چون رونده بدین مقام رسد در یک نفس
هزار سال بلکه صد هزار سال طاعت تواند کرد این همه ممکن باشد ولیکن
هرگز نتواند بود که هیچ آفریده بزمان حق تعالی رسد یا بدل مطلع شود
و ام الكتاب این زمانست، هر چه ماجرای ازل ابدست در و موجود
است و مرقوم، لوح محفوظ نسخه چیزی اندکست از و و اسرافیل
علیه السلام بر لوح محفوظ مطلع است، اما بر ام الكتاب هیچکس را
اطلاع نیست جز حق تعالی، و آنچه در لوحست محو و اثبات پزیرد:
يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۱ اشاره بدانست اما آنچه درین زمانست
که ام الكتابست تغیر و تبدیل بدو راه نیابد مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ ۲
اشارت بدانست حق تعالی درین زمان نیست اما مطلع است بر این
زمان، و این زمان را

کے اصحاب میں سے ایک شخص دجلہ کے ساحل پر گیا تاکہ غسل کرے۔ اس نے کپڑے اتارے، اور پانی میں غوطہ لگایا، جب پانی سے سر باہر نکالا تو اس وقت ہندوستان میں تھا۔ وہاں نکاح کیا، اور اس کے ہاں فرزند پیدا ہوا۔ بہت برسوں وہاں رہا۔ پھر خود کو دوسری بار دجلہ کے پانی میں دیکھا۔ اپنے کپڑے دیکھے جو وہیں پڑے ہوئے تھے۔ کپڑے پہن کر خانقاہ میں گیا۔ ساتھیوں کو دیکھا کہ اسی طرح نماز کے لئے وضو کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ واقعہ قلبی ہو اور قابلی نہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ قالب کے ساتھ ہو کہ پادشاہ عالم جل جلالہ ہر بات پر قادر ہے۔

یہ جو تم نے بزرگوں کے ملفوظات میں سنا ہو گا کہ سالکین کا ایک نفس عام ہزار سال سے بیش قیمت ہے اور تم نے یہ فضیلت بہ اعتبار اس کی بیش قیمتی کے خیال کی ہے۔ یہ بھی درست ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب سالک اس مقام پر پہنچتا ہے، ایک نفس میں ہزار سالہ بلکہ صد ہزار سالہ عبادت کر سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں ممکن ہیں لیکن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی مخلوق حق تعالیٰ کے زمانہ تک پہنچ سکے یا اس کی حقیقت پر مطلع ہو سکے۔ ”ام الکتاب“ یہی زمانہ ہے، جو کچھ ازل و ابد کا قصہ ہے اس میں موجود مرقوم ہے۔ لوح محفوظ اس سے کم تر درجہ کی ایک کتاب ہے۔ اسرافیل علیہ السلام لوح محفوظ پر مطلع ہیں۔ لیکن کوئی ہستی سوائے حق تعالیٰ کے ”ام الکتاب“ پر مطلع نہیں ہے اور لوح محفوظ میں جو کچھ ہے وہ مٹتا اور قائم ہوتا ہے بحوالہ مایشاء و ثبت (خدا تعالیٰ وہی جس حکم کو چاہیں موقوف کر دیتے اور جس حکم کو چاہیں قائم رکھتے ہیں) اسی جانب اشارہ ہے۔ اس زمانہ میں ”ام الکتاب“ ہے، اس میں تغیر اور تبدیلی کا گزر نہیں۔ مایبدل القول لدی“ امیہ ہاں (وہ) بات (وعدہ مذکور کی) نہیں بدلی جاوے گی (اسی جانب اشارہ ہے۔ حق تعالیٰ اس زمانہ میں نہیں ہیں لیکن اس زمانہ پر مطلع ہیں اور اس زمانہ کو اس کے

زمان الله گویند از راه تخصیص و تشریف، چنان که بیت الله وفاقه الله و روح الله و غیر آن، چون نیک فهم کنی بدانی چنان که شک و شبه را درو مجال نماند که حق تعالی ازلی و ابدیست و دایم و باقی، و کلام او قدیم و ازلی و ابدیست، و سخن او یکبست که تعدد نپذیرد و از ازل بنی اول تا ابد بنی آخر بدل یک سخن مکمل است بنی انقطاع، و بدانی که جمله مکونات، بیک امر کن فیکون ایجاد کرده است و آل کن فیکون بازل و ابد محیطست چنان که یک طرفه العین از دور نیست و از ویران نیست و بدانی که حق تعالی بیک قدرت نامتعدد قادرست بر همه مقدرات و بیک علم نامتعدد عالمست بر همه معلومات، و بیک نظر نامتعدد همه منظورات را از ازل تا ابد می بیند و بیک شنوای نامتعدد همه مسموعات را می شنود و بیک ارادت نامتعدد همه مرادات می خواهد و بدانی که اولیت اونه از تقدم زمانست بل که تقدم زمان از اولیت اوست و آخریت اونه از تاخر زمانست بلکه تاخر زمان از آخریت اوست اولیت و آخریت دو صفت قدیم اوست و تناقص و تنافی را بصفات او راه نیست هم از آل روی که اولست آخرست و هم از آل روی که آخرست اولست، در ازل آخرست و زمان آخریت ناآمده و در ابد اولست و زمان اولیت ناگذشته.

آری جانا آنچه گفته آمد از اسرار زمان و مکال قطره ایست از دریای بی کران او، بسی اسرار عزیز که ناگفته بماند و بسا در شاپور

خصوصیت اور شرف کے سبب زمان اللہ کہتے ہیں جیسے کہ بیت اللہ، ناقۃ اللہ اور روح اللہ وغیرہ۔ جب تم غور کرو گے تو سمجھ جاؤ گے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے گی کہ حق تعالیٰ ازلی و ابدی ہیں اور دائم و باقی ہیں۔ ان کا کلام بھی ازلی و ابدی ہے اور ان کا کلام ایک ہے جو تعدد پذیر نہیں ہے۔ وہ ازل سے پہلے سے ابد تک بغیر انقطاع اس ایک کلام کے ساتھ مستحکم ہیں اور تم یہ بھی جان جاؤ گے کہ حق تعالیٰ نے تمام کائنات اور اس میں موجود اشیاء کو ایک امر کن فیکون سے ایجاد کیا ہے اور وہ کن فیکون ازل و ابد کو محیط ہے، اس طرح کہ ایک چشم زدن کے لئے بھی اس سے دور نہیں ہے اور نہ اس سے باہر ہے اور تمہیں یہ علم بھی حاصل ہوگا کہ حق تعالیٰ ایک نامتعدد قدرت کے ساتھ تمام مقدرات پر قادر ہیں۔ ایک نامتعدد علم کے ساتھ تمام معلومات کے عالم ہیں۔ ایک نامتعدد نظر سے ازل سے ابد تک تمام منظورات کو دیکھتے ہیں۔ ایک نامتعدد سماعت کے ساتھ تمام مسموعات کو سنتے ہیں اور ایک ارادۃ نامتعدد سے تمام مرادات کو چاہتے ہیں۔ اور جانو گے کہ ان کی اولیت زمان کے تقدم سے نہیں ہے بلکہ زمان کا تقدم ان کی اولیت سے ہے اور ان کی آخریت زمان کے تاخر سے نہیں ہے بلکہ زمان کا تاخر ان کی آخریت سے ہے (در حقیقت اولیت اور آخریت حق تعالیٰ کی دو قدیم صفات ہیں اور ان کی صفات میں تخالف و تضاد کا گزر نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وہ اول ہے آخر بھی ہے اور اس اعتبار سے کہ وہ آخر ہے اول بھی ہے۔ ازل میں آخر، مندرج) ہے اور جو زمان آخریت ہے وہ دراصل نآمدہ حقیقت ہے اور (اسی طرح) ابد میں اول (مندرج) ہے اور اولیت کا زمان (در حقیقت) ناگزشتہ ہے۔

ہاں اے جان جو کچھ بیان کیا گیا ہے زمان و مکان کے بیکراں دریا کے اسرار سے ایک قطرہ ہے بہت سے گراں قدر اسرار ہیں جو بے کہے رہ گئے ہیں اور بہت سے درشاہوار ہیں جو

که در قعر این بحر ناسفته بماند، بسبب تنگ حوصلگی و بی حاصلی تو
 نهایی دارم و درگفت آوردن نمی یارم، از آنکه فهم نکتی بیت؛
 دارم سخن و یاد نمی یارم کرد

فریاد که فریاد نمی یارم کرد
 اے جو انمرد می دال که این بیای که نوشته آمد کلی گنج معرفت
 که بدست تو دادم بل که در خزانه اسرار بکسرست که بر تو گشادم ،
 شکر حق تعالی بگزار که اسراری که هزاراں هزار سالست تا در حجاب
 عزت محجب بود در روزگار تو بصحرا افتاد و درهای گراں مایه که
 اند هزار سالست تا در قعر بحر غیرتست در بازار روزگار تو بمن یزید
 عرض فرستادند، برخوال و پدال، و اگر نه باری نه بچود و از کار کفران
 این نعمت روا آمد، و آل کس که حمال بار این امانتست و منبع
 آب اسرار و مطلع این انوار، اگر خاک پای او نباشی باری خاک
 جفا بر روی او میپاش، روندگان را نفس گریز نیست ولیکن از
 رنجاننده چاره نیست که حمال تجلی جز جمال اذی نه بیند، ایشان را
 رنجاننده کم نباید، بکوش تا آن رنجاننده تو نباشی چه هر که در راه
 رنده خاری نهد او را فدای آن رنده گردانند رنده بتحل
 می سوی علیین میرود و موزی را بسبب اذیت سوی سجن می کشند-
 اے جو انمرد اگر تو کلمه ندانی شتو بسبب تنگ حوصلگی علم تو
 بد و چول تو برآل از کار کنی

اس بحر کی گہرائی میں ہیں اور بغیر پروتے ہوئے رہ گئے ہیں انھیں تمہاری بے حوصلگی اور بے
 بفاعتی کے سبب نہاں رکھتا ہوں اور اس وجہ سے کہ تم سمجھ نہ سکو گے، انھیں ظاہر کرنے
 کا یا را نہیں پاتا۔ بیت ۱۔

اے دوست کہنے کو بہت کچھ ہے مگر کہہ نہیں سکتا، اے دوست شکوہ اس کا ہے
 کہ شکوہ بھی نہیں کر سکتا۔

اے صاحب ہمت جان لو کہ یہ بیان جو صورت تحریر میں آیا ہے درحقیقت خزانہ
 معرفت کی کلید ہے جو میں نے تمہارے سپرد کر دی ہے بلکہ خزانہ اسرار کی دوشیزہ ہے (راز
 نہاں ہے) جسے میں نے تم پر ظاہر کر دیا ہے۔ حق تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ جو راز ہزار ہا سال
 سے اب تک پردۂ عزت میں چھپا ہوا تھا، تمہارے زمانے میں عام ہو گیا، اور وہ گراں
 مایہ موقی جو ہزار ہا سال سے بحرِ غیرت کی تہ میں پڑے ہوئے تھے تمہارے زمانے میں میرے
 واسطے سے بھیجے گئے۔ (انھیں اچھی طرح) پڑھو اور سمجھو۔ اور اگر یہ نعمت بے جا خدا نکر
 اور کفران کے سبب تمہیں پسند نہیں، اور اس شخص پر جو اس امانت کے بار کا حامل، ان
 راز ہائے سریتہ کا منبع اور ان اسرار کا مطلع ہے، اگر تم اس کی خاک پا نہ بن سکو تو فدا
 اس کے چہرے پر خاکِ جفائے ڈالو، سالکین کے لئے تو مجالِ گریز نہیں ہے مگر تکلیف پہنچانے
 والوں کا بھی کوئی علاج نہیں ہے کہ حاملِ تجلی کے لئے مشاہدۂ جمال ہی کافی کرب انگیز ہے ایسے
 لوگوں کو تکلیف دینے والوں کی کمی نہیں۔ کوشش کرو کہ تم اپنا پہنچانے والے نہ بنو جو کوئی سالک
 کی راہ میں کانٹے پچھاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سالک کا فدیہ کر دیتے ہیں۔ سالک تو تکلیف
 پر صبر کرنے کے سبب علیتین کی جانب بڑھتا ہے اور تکلیف پہنچانے والے کو تکلیف پہنچانے
 کے سبب جہنم کی طرف گھسیٹ لے جاتے ہیں۔

اے صاحب ہمت اگر تم ایسی بات سنو جو تم نہیں جانتے اور جس کا سبب خود تمہارا
 علم کی تنگ حوصلگی ہوتی ہے، جب تم ایسی بات کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ حقیقت

وگوئی این خود نیست پس مجال علم تنگ گشت و بارگی هنر تنگ شد
گماں کمال بر خود مبر و خود را وقف کن و در طلب زیادتی قدمی می نه
وومی می زن : لتعلم کم خبایا فی الزوایا و پیوسته این خبر عزیز خود
میخوان که سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود : ان من العلم کھیئة
المکنون لا یعلمه الا العلماء بالله فانی انطقوا به لم ینکر علیهم
الا اهل العزة بالله ، یعنی در جملة علمی که بآدمیان آمده است علمی
هست که از افهام عوام پوشیده است نتوانند در آن شروع کردن
الا دانایان بخدای تعالی ، ای دوست اگر علم همین است که از اساتاد
گیرند پس علم امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کہ از خود چنین خبر میدهد :
لو شئت لا وقرت سبعین بعیراً من تفسیر فاتحة الكتاب ؛
از که گرفت ؛ و آنکه سهل عبد اللہ رحمہ اللہ میگوید : کل آية من
القران سبعون الف فہم و ما بقی من فہمها اکثر ، از کہ توان گرفت ؛
و آنچه پادشاه عالم جل جلالہ میفرماید : قُلْ لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِداداً لَّکَلَّمَا
رَبِّیْ (الایہ) ، بر چه عمل توان کرد ؛ و اگر علم اینست ہمہ مدعیان علم
را درین شریک باید بود ، و آنچه عبد اللہ عباس می گوید :

ایسی نہیں تو (اس کا مطلب یہ ہے کہ) علم کا واسطہ تنگ ہو گیا اور ہنر کی رسائی میں
 تنگ آگیا۔ خود ہر کمال کا گمان نہ کر دبلکہ خود کو (کسب کمال کے لئے) وقف کر دو اور
 زیادہ طلب کے لئے قدم اٹھاؤ اور حوصلہ کرو، تم سمجھ لو کہ زاویوں میں پوشیدہ باتیں
 ہوتی ہیں۔ اور اس حدیث کو متواتر پڑھو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا۔ بے شک علم میں سے ایک علم ہے جو لوگوں کی سمجھ سے پوشیدہ ہے اسے علماء
 باللہ سے سوا کوئی نہیں جانتا پس جب وہ تم سے مخاطب ہوں تو ان پر نیکر نہ کرو۔ آگاہ
 ہو جاؤ کہ اہل عزت اللہ کے ساتھ ہیں۔ اے دوست اگر علم یہی ہے جو استادوں سے
 حاصل کیا جاتا ہے تو امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ نے یہ علم کس سے سیکھا جس کی
 بابت اپنے بارے میں خبر دیتے ہیں، ”اگر میں چاہتا تو بے شک سورۃ فاتحہ کی تفسیر
 (اتنی مفصل) نکھتا کہ ستر اونٹ پر لادی نہ جاسکتی۔ اور سہل عبد اللہ رحمۃ اللہ
 کہتے ہیں، ”قرآن کی ایک آیت کے ستر ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ مطالب ہیں
 اور پھر بھی اکثر مضامین نا فہمیدہ رہ جاتیں۔ انھوں نے یہ علم کس سے حاصل کیا
 اور پادشاہ عالم جل جلالہ جو ارشاد فرماتے ہیں ”قل لو کان البحر مداداً لکلمات
 ربی“ (آیہ (آپ) ان سے) کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں نکھنے کے لئے سمندر
 (کا پانی) روشنائی (کی جگہ) ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جاوے
 (اور باتیں احاطے میں نہ آویں) اگرچہ اس سمندر کی مثل دومہ اسمندر (اس کی مدد
 کے لئے ہم لے آویں) تو اس پر کس طرح عمل کیا جاسکتا ہے اور اگر علم یہی ہے تو
 تمام مدعیان علم کو اس میں شریک ہونا چاہئے اور عبد اللہ ابن عباس کہتے ہیں

سید ابو محمد سہیل بن عبد اللہ قسری ساکن مکہ معظمہ متوفی ۳۷۷ھ۔ مرجعہ تصوف در ایران

بونی کورت ما اعلم من تفسیر هذه الایة لرجتمونی و فی
 روایه : لعلمتم انه کافر، یعنی قوله تعالی : الله الذی خلق
 سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۱ الایة چرا صحابه و تابعین با او شرک نبودند
 در آن ؟ و آن علم عزیز و آن ستر مکنون و مخزون که از غایت دور
 و غموض بنزدیک افهام صحابه و تابعین کفری نمود از که آموخته ؟
 ای جوانمرد انصاف نمیدهی، آخر اسرار صمدیت در مسایل سلم
 و رهن و شفعه و اجارت چگونه محصور گشت ؟ و دانستن آن بر اهل
 آن از چه سبب روانیست ؟ و چگونه مقصور شد ؟ ای عجب علم
 نحو بیک هفته بتوان آموخت سخویان را مسلم میداری، اطباء را معیبه
 میدانی بلکه علم کفشگری و جولاگی از کفشگر و جولا به مسلم میداری علم
 راه خدای روندگان گرم رو را که گام بر آرزو و گام خویش نهند
 و در ترک تمتع و قمع عوارض بشریت کوشند و باقی غایت برسند ؟

اگر اس آیت کی تفسیر جو میں نے سمجھی ہے بیان کروں تو تم مجھ کو سنگسار کر دو گے اور دوسری روایت میں ہے تم مجھے کافر سمجھو گے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”اللہ الذی خلق سبع سموات الآلہ (اللہ ایسا ہے جس نے سات آسمان پیدا کئے اور ان ہی کی طرح زمین بھی) اور (ان سب میں) اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہوتے رہتے ہیں (اور یہ اس لئے بتلایا گیا ہے) کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور اللہ ہر شے کو (اپنے) احاطہ علمی میں لئے ہوتے ہے) اس علم میں ان کے ساتھ صحابہ اور تابعین کیوں شریک نہ تھے اور وہ علم عزیز وہ مخفی اور پوشیدہ راز جو انتہائی دوری اور باریکی کی وجہ سے صحابہ اور تابعین کی سمجھ میں کفر محسوس ہوتا تھا (عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کس سے سیکھا تھا۔

اے جوان مرد تم انصاف نہیں کرتے کہ آخر سلم، رہن، شفیع، اجارت کے مسائل میں مہدیت کے اسرار کو کس طرح محصور کیا جاسکتا ہے، اور اس شخص پر ان اسرار کا جاننا جو اس کا اہل ہے کس وجہ سے روا نہیں عجیب بات ہے کہ علم نحو جو ایک ہفتے میں حاصل کیا جاسکتا ہے تم نخیوں کو متند قرار دیتے ہو، اطباء کو معتبر جانتے ہو بلکہ جوتے بنانے اور کپڑے بننے کا علم کفش گر اور جولاہے سے مخصوص کرتے ہو، راہ خدا کے گرم رو سا لکین جو اپنی خواہش اور مقصد سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ جو دنیاوی فائدے اور بشری عوارض کے عیب ترک کرنے کی کوشش میں ہیں جو زمان و مکان میں ہر چیز کی انتہا تک رسائی حاصل کرتے ہیں

لے قیمت پہلے ادا کرنا۔ لے گرد رکھنا۔ لے ہمسایہ کی ملک خریدنا۔
لے مزدوری پردینا۔

و در طلب قرب حضرت عزت روزگار جوانی و کامرانی در بازند تا
در لطایف قبول و اقبال حضرت عزت پرورده شوند و عبارت از
روزگار ایشان این سزد بیت :

بسته از جهد و جهد و عشق و طلب

بگر بیان روز دامن شب

چرا مسلم نداری ؛ حق سبحانه و تعالی همگنا نه راه روشن کرامت
کناد و اعتقاد پاک همه را از خطا و خطر و غل و زلل محروس و محفوظ
و مصون دارد ، انه قریب مجیب ، و صل الله علی محمد و علی آل و صحابه .

اور حضرت عزت کے قرب کی طلب میں جوانی اور کامرانی کا زمانہ ٹھا دیتے ہیں تاکہ حضرت عزت کی قبولیت اور اقبال کی ہر یانیوں میں پرورش پائیں جن کی حالت پر یہ عبارت صادق آتی ہو۔ بیت :-

عشق و طلب (الہی) کی جدوجہد میں وہ ایسے کمر بستہ ہیں کہ ان کے دن کا گریبان رات کے دامن سے بندھا ہوا ہے مراد یہ کہ شب و روز اسی لگن میں ہیں ان حضرات کے علم کو کیوں مُسَلَّم نہیں سمجھتے۔ حق سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہی کی طرح راہ روشن اور اعتقاد پاک عطا فرمائیں ، اور سب کو خطا و خطرا، خرابی اور پستی سے محفوظ اور مصئون رکھیں بے شک وہی قریب ہیں اور قبول کرنے والے ہیں، صلی اللہ علی محمد علی آلہ وصحباہ

تالخیص غایتہ الامکان

از حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ
(متوفی ۷۲۵ھ)

اقتباس از سیر الاولیاء مصنفہ سید محمد بن مبارک علوی کرمانی
المعروف بہ میر خور دکرمانی ۲ المتوفی ۷۷۰ھ (ص ۵۷۷ تا ص ۵۸۲)
حضرت سلطان المشائخ می فرمود قدس اللہ سرہ العزیز ہر روزے بعضے بقعہ از بعضے
نکتہ در بیان فضیلت مکان بر مکان و زمان بر زمان و حقیقت زمان و مکان
بزبان حال باز پرسیدند کہ امروز بر تو ذا کرے دیا ہیچ غم نا کے گذشتہ
اگر گوید گذشتہ آں بقعہ کہ برد گذشتہ باشد شرف کند بر آں بقعہ کہ برونگزشتہ
باشد۔ و مناسب این معنی این بیت بخط حضرت سلطان المشائخ بنشتہ

دیدہ ام

آ سماں سر بہ نہ پیش زمینے کہ برو
یک دو کس بہر خدا یک نفسے بنشیند

ہم چنین زمان از زمان دیگر اختصاص کند۔ چنان کہ روز عید کہ
از جملہ روز ہا مخصوص است بسیارے و عام را۔ ہم چنین مکانے ہم باشد کہ
در و راحتے توان یافت کہ در مکان دیگر نباشد۔ فاما در ویش چنان باشد کہ
از زمان و مکان بیرون آئدہ باشد نہ از ہیچ شادی شادمان گردد

نہ از ہیچ غم غمگیں گردد، و آل کسے باشد کہ از ملک دنیا گزشتہ باشد
 و می فرمود، در آنچہ حضرت شیخ شیوخ العالم شہاب الدین سہروردی قدس سرہ
 در حجاز می رفت، در تہ درختی فرود آمد و سر برہنہ کرد۔ پرسیدند کہ
 حکمت چیست۔ فرمود کہ بزرگی در تہ این درخت نشستہ بود،
 نظر او درخت افتاد، سر برہنہ کردہ نشستہ۔ و گفت شاید از نظر آل
 بزرگ مرانصیب باشد عرض می دارد کاتبہ حروف روزی جملہ یاران حضرت
 سلطان المشائخ قدس اللہ سرہ العزیزہ در شہر بہ دعوت رفتند۔ چوں باز
 گشتند میان باغ ساعتی زیر درخت سایہ دار بنشستند۔ در اثنائے
 آن ایٹال را ڈو قے پیدا شد۔ در سماں ورقص شدند، بسطے و فرحتے حاصل
 گشت۔ ہمچنان بخدمت حضرت سلطان المشائخ رسیدند و این معنی عرض
 داشتند۔ فرمود کہ وقتے صاحب دلے در سایہ آل درخت نشستہ باشد این ہم
 تا اثر آلت و مناسب این بیتے است کہ بزرگان گہر بار حضرت
 سلطان المشائخ گزشتہ است این است

و یجنی کل ارض ستر کو نہا

کانشہم فی بقاع الارض امطار

یعنی و میوہ می دہد ہر زمینے پوشیدگی بودن آل زمین گویا کہ
 ایٹال در مکان ہائے زمین باران ہستند یعنی در ایٹال۔ و بخط مبارک حضرت
 سلطان المشائخ قدس اللہ سرہ العزیزہ دیدہ ام۔ الحمد للہ الازلی
 لا انہ لمکانہ ولا حین لزمانہ۔ جمیع ثنا و صفت و حمد ثابت است
 مرالہ اگر نیست اللہ را مکانے و زمانے۔ قال اللہ تعالیٰ و اذا سالک
 عبادی عنی فانی قریب و نحن اقرب الیہ من حبل الوری و نحن اقرب الیہ منکم

ولكن لا تبصرون - یعنی گفته است اللہ تعالیٰ و فتیکہ سوال کنند ترا اے محمدؐ، بندہ ہائے من از جہائے بوردن من، پس بدستی کہ من نزدیک ترم بایشان و من نزدیک ترم بسوئے آل بندہ، از شہ رگ آل بندہ، و من نزدیک ترم بسوئے آل بندہ از شمایاں و لیکن نمی بینید شما - ہر چہ وہم بدال رسد و عقل آل را صورت کند و خیال آل را بگیرد و فہم آل را دریابد - ذات و صفات او ازاں منزہ است - و با این ہمہ از رگ جان تو نزدیک تر است و او از بینائی و دانائی چشم تو بتو نزدیک تر، و از شنوائی گوش تو بتو نزدیک تر از گویائی و دانائی الی آخرہ - و قرب حقیقی قرب حق تعالیٰ است، زیرا چہ قرب صفت اوست و صفت او جز حقیقت نباشد - قرب حقیقی آل باشد کہ ہیچ حال درو بعد نباشد - قال اللہ تعالیٰ و هو معکم اینما کنتم و نحن اقرب الیہ من حبل الورد ما یکون من منجوی ثلثہ ایہ معلوم یعنی حق تعالیٰ با شماست ہر جا کہ باشید شما و من نزدیک ترم بسوئے آل بندہ از شہ رگ - نیست از صاحب را ز مگر حق تعالیٰ است - ظاہر آنست کہ حق تعالیٰ با ہمہ دران موجودات موجود است، اما معیت او نہ چوں معیت اجسام است بہ اجسام و نہ معیت او چوں معیت جوہر است با جوہر، و نہ چوں معیت عرض است با عرض - معیت روح با جسم معیت حق است با کل کائنات نہ خابج قالب است و نہ داخل، و نہ متصل و نہ منفصل عوارض بہ اجسام جائے نیست و با این ہمہ ہیچ ذرہ قالب از و خالی نیست من عرفہ نفسہ ہمیں معنی دارد - قالب در مکان او در مکمل کہ لایق اوست - فاما اخبار قال علیہ السلام، قال اللہ تعالیٰ و عزّتی

جلالی و وحدانیتی و حاجۃ خلقی الی و علم عرشى و ارتفاع مکانی انی استی
من عبدی و امتی اشیبان فی الاسلام ثم اعذبهما - و علی و ثوبان از
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کردند - قال موسیٰ علیہ السلام یا
رب اقرب انت فانا جیک ام بعید فانا ریک فانی احسن حسن صوتک
ولا ریک این انت فقال اللہ تبارک و تعالیٰ خلفک و امامک و
عن یمینک و عن شمالک انا جلیس عبدی حین یدکر و انا معه اذا
دعانی - مکان بر سه قسم است - اول مکان جسمانیات ، و دوم مکان
روحانیات سیوم مکان اللہ تعالیٰ - اول بر سه قسم است این است -
مقام جسمانیات کثیف زمین است و مزاحمت مضایقت در و ظاہر
است تا یکے فراتر نشود و دیگرے بیشتر نشود و بجلئے او نہ نشیند -
قرب و بعد در و معلوم ، این نزدیک است و او دور - دریں مکان از
جلئے بجائے شدن ممکن نبود الا بہ تقیّد - دوم مکان جسمانیات لطیف ،
مکان باد است - دریں ہم مزاحمت است - دلیل آن کہ ، بادے کہ
در خانہ است تا آنکہ از منفذے بیرون نشود ، بادے دیگر نتواند آمد -
اگر در خانہ است فہم نشود انبار آں - ہر چہ در آں مکان ہما ہے تو اں
رفت ، دریں مکان بہ ساعتے - آواز با ہم چنین فرض کند - اما مکان
جسمانیات الطیف مکان انوار صورے است - آفتاب و ماہ تاب در
حال بہ مشرق و مغرب نرسند ، دریں حال نور بہ مغرب برسد اما چوں بہ مکان
بوئے جز تدتے بہ مغرب نہ رسیدے کہ نور مکان دیگر ندارد و جز مکان باد
در خانہ برود بے آں کہ بیرون رود نور شمع از خانہ - پس معلوم شد کہ نور
را در خانہ مکانے است لطیف تر از مکان باد دیگر ہاں کہ حقیقت

آتش حرارت و خاصیت آں احتراق داشته - آب ضد آتشت و اجتماع ضدین محال - پس بدان که درین مکان در آب گرم آتش مهبت پس آتش را مکانی است در آں غیر مکان آب والا اجتماع ضدین باشد چون آں دانستی ، بدان که درین مکان مزاحمت و مضایقه نیست - دلیل آں که اگر شمع را در خانه در آری ، نور او در همه دیوار خانه برسد - و اگر چند شمع دیگر در آری ، نور او هم در یک مکان جمع نشود بے آں که نور شمع اول بیرون رود - قسم دوم مکان روحانیات هر چند ایشان مکان شال لطیف تر - روحانیات سه قسم اند - روحانیات ادنی چنان که ملائکه زمین و دوزخ و دریاها و کوه ها - روحانیات اوسط چنان که ملائکه آسمان درین هر دو روحانیات سرانگشته از مکان خود پیشتر نشوند ، و اما ملائکه مقام معلوم ، یعنی نیست از مایه بیکی مگر که او را جملے است معین - اما روحانیات اعلی که مقربان حضرت اند و ایشان را را لطائف بے حد است - اگر خواهند بر ملائکه ادنی بگذرند کس ایشان را نه بنید از غایت لطافت از دیوار هم چنان در آیند که از در و در سنگ صخره در روند - و در اهلیت ایشان نوعی است از بعد و ایشان راحت است - اما روح انسانی از همه لطیف تر است حاجت نیست - زیرا که متصل بخارج است نه داخل و نه ساکن است و نه متحرک - در لحظه از عرش تا اثری برسد و آں که اگر روح به مبالغت بدولت ریاضت قوت گیرد تواند که قالب کثیف را بگذارد - و بجسمانیات لطیف رساند که یک ساعت دو مایه راه برود - و اگر قوتش بیشتر باشد به مکان جسمانیات لطف برسد - و او اگر در آب رود تر نشود زیرا که او در مکان آتش

می رود، آنجا آب نیست، و بیک نفس او به مشرق و مغرب برود و لے
 سہوڑ از آبگینہ جسمانیات نگزشتہ . و اگر مکان روحانیات برسد و آتش
 نسوزد، زیرا چہ در مکان روحانیات آتش نیست و آل کہ دوزخ نسود،
 این معنی است ہم چنان اندیشہ تو میان آتش برود و بروں آید -

لقد سمعت اونا دیت حیاً
 ولكن لاحياة لمن انا دى
 بنار لو فحنت لها اضاءت
 ولكن كنت ينفخ في الرماد

زمان بر سه نوع است . زمان جسمانیات و زمان روحانیات و
 زمان حق تعالی . اول بر دو قسم است زمان جسمانیات کہ از حرکات افلاک
 خیزد . چنانچہ دی و امروز و فردا، درین زمان ماضی و حال و مستقبل است
 در زمان مضائقہ نمی باشد و اجتماع ہر سه محال . دوم جسمانیات لطیف
 و این زمان بزمان آنچه کار جسمانیات کشیف است بہ ہزار سال ایشان
 را بیک نفس باشد و درین زمان مضائقہ نیست . و ماضی آل جزا زل نیست
 و مستقبل این جزا بدنہ . درین ہزار سال گزشتہ با ہزار سال آیندہ
 برابر است چنان کہ شب و روز . فرمود رایت یونس بطن الحوت چند ہزار
 سال بود فرمود رایت عبدالرحمن یدخل الجنة و این بعد ہزار سال خواب
 بود . بہ زملے رسیدہ بود کہ ہزار سال آیندہ یک حالت او بود بدست
 روح انسانی را ہزار قالب بہ امان جسمانیات کند تا روزے چند آل کار
 تو ال کرد و یگر بسالے خضر گیا ہے را از باغ بکند . این معنی بود . گفت
 یک شب مارا از ما بستند و جملہ او را دبر با برقت . چوں باز آمدیم

ہنوز موئے روئے ما از آب وضو تر بود و از یاران ما کے نیست کہ
 بیک نفس صد بار فراتر حرفِ ایں آیت بر خواند سیکے اصحاب جنید در حلقہ
 در رفت، درے پیدا شد ازاں طرف شدہ بہ ہندوستان رفت، آنجا
 زن کرد و فرزند اں زاد و سالہا بماندہ پس خود در آب در آمدہ چوں
 سر بر آورد، جامہ خود را دید کنارہ نہادہ۔

اقتباس

از فصل الخطاب لوصول الاحباب الفارق بين الخطاب والصواب

تصنيف حواجه محمد پارسا متوفى ۸۶۵ھ

نسخه خطی خانقاہ سراجیہ کنڈیاں ضلع میانوالی پاکستان

من كلام بعض العرفاء ايضا رآهم في تحقيق لمكان والزمان

في معرفة المكان

بدان کہ یک قسم مکان جسمانیات است و یک قسم مکان روحانیات ،
و جسمانیات یا کشیف است یا لطیف یا الطف . مکان جسمانیات کشیف ،
زمین است و مزاحمت و مضالقت او ظاہر است . تا یکے فراتر نشود دیگرے
بجائے او نتواند نشست . و بعد و قرب درو معلوم است نیشاپور مثلاً نزدیک تر
است و بغداد دور تر . دریں مکان از جائے بجائے شدن ، بنقل اقدام
و قطع مسافت بود . اما مکان جسمانیات لطیف مکان باد است . دریں مکان
نیز مزاحمت است . یا بادے کہ درختانہ باشد از منفذے بیرون نشود یا بادے
دیگر دران نتواند آمد . لیکن ہر مسافتے کہ بہ مدت دراز در مکان جسمانیات
کشیف تواند رفت بہ مدتے کوتاہ در مکان جسمانیات لطیف تواند رفت .
مرغ چوں دریں مکان می پردہ سلعتے چنداں رود کہ بہ مدتے دراز
بر زمین نتواند رفت و این مکان جسمانیات لطیف را ہم بعد مسافت بہت

جہاں کہ اگر در مکان بادخواہند تا مرغ از مشرق بہ مغرب رود مدتے باید
 کہ اتمامکان جسمانیات الطف، مکان انوار صورتے است، چون نور آفتاب
 و ماہتاب و ستارگان و آتش مانند آں۔ و ہر چہ در مکان جسمانیات لطیف
 دور است در مکان جسمانیات الطف نزدیک است۔ و برہاں ہی آںست
 کہ چون آفتاب سر از مشرق بر زند ہم در حال نور او بہ مغرب رسد بے درنگ
 و نور آتش و غیر آں ہمیں حکم دارد تا بدانجا کہ منقطع شود۔ برہاں دیگر بریں
 آںست کہ چون شمع در خانہ بری کہ پُرمباد است، فور شمع در خانہ منتشر
 شود بے آنکہ باد را بیرون باید شد۔ پس بدانستم کہ نور را در میان باد مکان
 دیگر است، لطیف تر از مکان باد کہ ہرگز باد در آن مکان نتواند رفت
 بہ سبب کثافت و نہ نیز نور در مکان باد نتواند رفت بسبب لطافت،
 بر تقدیر خلوص مکان باد۔ ولیکن از غایت قرب این در مکان بیک دیگر
 از یک دیگر تمیز نتوان کرد۔ و باز شناختن این جز بہ براہین عقلی و مکاشفات
 قلبی و مشاہدات ستری و معانیات روحی صورت نہ بندد و مثال دیگر
 بہ فہم نزدیک تر آںست کہ بگوئیم آتش ضد آب است بہ طبیعت و جمع
 شدن آب و آتش در یک مکان اجتماع ضدین است۔ و این اجتماع
 واقع نیست۔ چون این دانستی کہ در آب سوزاں آتش موجود است و
 آں آتش است کہ دست می سوزد نہ آب۔ آتش را در میان آب
 مکانے دیگر است جز مکان آب۔ و در مکان آب آتش نیست و
 در مکان آتش آب نیست از بہر آنکہ آب و آتش در یک مکان جمع
 نشوند تا اجتماع ضدین لازم نیاید۔ اما این در مکان بہ یک دیگر بغایت
 نزدیک است۔ ہیچ جزوے از آب سوزاں نیست کہ توان گفت کہ این

آب دست بے آتش، یا این آتش است بے آب - از غایت قرب این دو مکان بیک دیگر از یک دیگر تمیز نتوان کرد - و نه متصل توان گفت و نه منفصل - و چون این مکان جسمانیات الطیف معلوم کردی بدان که درین مکان مضالفت و مزاحمت نیست بخلاف مکان جسمانیات کثیف و لطیف چنان که گذشت و برهان این است که اگر یک شمع در خانه داری نور آن شمع به همه زوایای خانه و پهلای خانه برسد و اگر صد شمع دیگر داری انوار همه در یک مکان جمع شود بے آنکه شمع اول را بیرون باید برد - و بدان که این مکان را نیز بعد است و مسافت، از بر لے آن که نور آفتاب از حجب کثیف در نتواند گزشت - و چون بعد مضطر شود منقطع گردد - اما ممکنه روحانیات، انواع آن بسیار است هر چند روح لطیف تر مکان اول لطیف تر - و حاصل او به چهار نوع باز گردد - اول ملائکه که موکل اند برین زمین و زمین ہلے دیگر که فرود زمین است و فرشتگان کہ بر دیا ہا و کوہ ہا و صحرا ہا موکل اند از بہر ترتیب و انتظام عالم سفلی - و روش ایشاں در صعود تا آسمان اول بیش نیست از انجا البتہ در نگزند اگرچہ قدرت گزشتن دارند - ولیکن از راہ ترتیب ایشاں را بداشته اند - ہرگز یک سر انگشت بیرون نشوند - و ما منا الالہ مقام معلوم - و درجات و مقامات ایشاں تفاوت بسیار است - ولیکن ہمہ را در درجہ اول شمع دہ شد تا سخن دراز نشود - درجہ دوم ملائکہ آسمانہا اند و اہل ہر آسمانے بر ہماں باشند و ہم چنین حملہ عرش و حافین جول العرش کہ فرود عرش اند و تفاوت مقامات ایشاں را نیز نہایت نیست - و اما روحانیات اعلیٰ کہ در درجہ سیوم اند مقربان حضرت ربوبیت اند - و از راہ تفاوت سموت و مراتب

ایشان را نیز نہایت نیست و مقامات ایشان در عوالم غیبی است و ایشان
 قوی لطیف اند و لطافت ایشان تا بحدی است کہ اگر خواهند کہ حوشتین را
 از مکان ملائکہ کہ فرود ایشانند باز پوشند کہ ہیچگونہ ایشان را نتوانند دید
 از فرط لطافت در آئینہ از دیوار بچنان کہ از در - و امکانہ ایشان ہم نوع
 است از بعد - از بہر آن کہ ایشان را بہ حرکت حاجت است - اگرچہ بیک
 چشم زدن بہ مقصد رسند ، اما حاجت بہ حرکت منافی کمال ایشان است
 درجہ چہارم درجہ ارواح است - و درجات ارواح ہم متفاوت است
 بہ حسب تفاوت ارواح در لطافت روح انسانی راست و این روح
 بہ غایت لطیف است - و ہیچ مخلوق بہ لطافت بدرجہ او نہ رسد و
 ہیچ ذرہ از عرش تا تحت الثریٰ از دور نیست و او را بہ حرکت ہیچ حاجت
 نیست ہر کجا بجوی بیابی - و او نہ متصل است و نہ منفصل ، و نہ داخل
 و نہ خارج ، و نہ متحرک ، و نہ ساکن - و این ہمہ بہ برابرہن عقلی معلوم است
 و برابرہن عقلی کہ را بکار آید کہ مکاشفات قلبی ، و مشاہدات سری -
 و معانیات روحی ندارد - چون آفتاب معرفت طالع گشت بہ چراغ عقل
 حاجت نیفتد - روح انسانی چون بہ کمال رسد ، قالب را بہ مکان روحانیا
 کشد - در آتش شونند و نسوزند - و در دوزخ در آئینہ از بہر راستی وعدہ
 و ان منکم الا واردها و بیرون آیند - و از دیوار در آیند چنان کہ از در
 بخود را از چشم ہر کس خواهند پوشند - و این ہمہ ممکن است و ہست و خواہد
 بود - اما ممکن نیست و صورت نہ بندد - و روانی باشد کہ حق سبحانہ تعالیٰ در
 چیزے ازین امکانہ جسمانیات و امکانہ روحانیات کہ یاد کردیم فرود آید یا
 بدان پیوند دیا برابر آن باشد - ہیچ مخلوق بہ علوم مکانت او در درجہ -

قدسیت او جل جلا و علا برسد - هو سبحانه مقدس عن کل مالا یلیق بجلاله من
النقایص الکوئیه مطلقا و من جمیع مابعد کما بالغیبه الی غیره من الموجودات
مجزوه کانت او غیره مجزوه و هو سبحانه تعالی و کمالاته الذاتیت العلی کل
کمال یدرکه عقل او فهم او خیال - ذات مقدس بے چو نش از نسبت
زمان و مکان بری و متعالی است و صفات پاکش از شائبه تشبیه و
تمثیل عاری و خالی است -

ذات او نزد عارت و عالم
برتر از ما و کیف از هل و لم
پاک از آنها که غافلان گفتند
پاک تر از آنچه عاقلان گفتند

و آل چه در حدیث وارد است بروایت انس رضی الله تعالی عنہ، یقول الله تعالی و عزتی
و جلالی و وحدانیتی و فاوق خلقی انی و استوانی علی العرش و ارتفاع مکانی انی
استحی من عبیدی و امتی یشیبا فی الاسلام ان اغدبهما و آل چه در حدیث
دیگر وارد است من قولہ صلی الله علیه و سلم ليقول الله تعالی و عظمتی و
جلالی و ارتفاع مکانی لا یدخل الجنة احد و قلبه منظم و غیر آن احادیث
که عبارت ارتفاع مکانی در آنجا آمده است آل مکان بے مکانیت
و آل ارتفاع اشارت است به علو ذاتی و رفعت مکانیت و تقدس ذاتی
اشاره به آل رفعت است قال الله تعالی رفیع الدرجات ذوالعرش
الآئیه - مثال معیت روح با جسد مثال معیت حق است سبحانه با کل
کائنات - من عرف نفسه فقد عرف ربه - بروح از اعراض و اجسام چون
دخول و خروج و اتصال و انفصال و غیر آن جائز نیست فکیف برحق

سبحانه - وفي كلام بعض العرفاء ايضا رحمهم الله - قالب آدمي مركب است
از چهار عنصر متضاد خاک و باد و آب و آتش - و این هر چهار در قالب
بحقیقت جمع اند - مکان خاک در قالب ظاهراست و عیان - و در خاک
آب را مکنه دیگر است لطیف و لائق لطافت آب - و درین آب باد
را مکنه دیگر است لطیف تر از مکان آب - و درین باد آتش را مکنه
دیگر است لطیف تر از مکان باد - و روح با همه ذرات قالب بحقیقت موجود
است بے حلول - در مکان حلول و انتقال از عوارض اجسام است و
بسی چیز از عوارض اجسام بروح جائز نیست - پس هم چنین می دان که ذات
مقدس رب العالمین جل ذکره و لا اله غیرک با همه ذرات آفرینش بحقیقت
موجود است بے حلول و اتصال و انفصال بے مماست و بے محاذات
با همه بے همه از همه دور و بهمه نزدیک نه متصل و دور نه منفصل - زب
نزدیکی و دوری - زب حاضری و غایبی بنده - زب جمال باکمال و
تابینائی بنده - زب ناگزاراں در میان دل و جاں زب حاصل دل و دل
از بے حاصل - در حدیث الهی است - لم یسعی ارضی ولا سمانی و سبغی قلب
عبد المؤمن انا جلیس من ذکرنی و انا معه اذا دعانی - و عن ابو هریره انه
قال قال النبی صلی الله علیه وسلم ليقول الشعر و جل انا مع عبیدی ما ذکرنی
و تحرکت بنی شفتاه اخرجہ فی الشرح السنۃ باسناده عن الاوزاعی باسناده
عن ابی ہریرۃ الحدیث و فی کلام بعض العرفاء ایضا رحمہم اللہ فی قولہ سبحانہ الرحمن
علی العرش استوی - بادشاہاں صورت را حرم خاص باشد و بارگاہ عام کہ نواختہ
را خلعت آنجا بخشد و مجرباں را سیاست آنجا کنند و ترتیب نظام مملکت
درین بارگاہ عام بود - و در حرم بادشاہی جز خاصاں را بار نبود عرش مجب

بارگاہ عام است مر بادشاه بادشاہاں راجل ذکرہ ولفظ استوی اشارت
 است بہ دوام ظہور بے احتجاب - آفتاب ہمارہ طالع است در نیم روز
 و غیر نیم روز ولیکن و محتاجاں بہرہ از نور او در وقت استوار نوامیر
 بگیرند - استوار امثال بیش ازین نتوان گفت ولہ المثل الاعلیٰ و ررار
 این جز ذوق و مشاہدہ نیست - و در حرم خاص جز انبیا و اولیا را بار
 نیست - حلقہ حقیقت آنجا پوشانید - بادشاہ عالم جل ذکرہ غیور است
 اسرار صمدیت بایہج جاہد و معاند در میاں نہ نہد - و چوں بادشاہ عالم
 تعالیٰ و تعظم بہ بندہ خیرے خواہد او را بخود آشنا و تقرب خودش بینا
 گرداند - و نہاک مالا عین رات و لا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر
 واللہ سبحانہ الموفق - فی کلام بعض کبار العارفین رحمہم اللہ ما ثم الارسم
 فما ثم الاجسم و لكن الاجسام مختلف النظام فمنہا الارواح اللطائف
 ومنہا الاشباح الکثائف ومن لا یقلہ مکان لا یقیدہ زمان احویل اساس
 امرک کلہ علی الایمان والتقویٰ حتی یتبین لک الامر وایاک ان ینزع
 فان اشبہ ما نظر الالبصیر البراہین و فی کلام بعض العرفاء ایضا رحمہم اللہ فی
 معرفتہ الزمان و معرفت معنی قولہ سبحانہ انما امرہ اذا اراد شیا ان یقول کن
 فیکون الا یاتہ - زمان نیز زمان جسمانیات است یا زمان روحانیات -
 نوع اول کہ زمان جسمانیات است دو مرتبہ وارد - اول زمان جسمانیات
 کشیف است و این زمان از حرکات افلاک خیزد - چنان کہ پارہ سال
 و دی و امروز و فردا و دمازی و کوتاہی این زمان روشن است - سال
 دراز است و ماہ کوتاہ بہ نسبت پارہ سال - و درین زمان ماضی و حال و
 استقبال بود - درین زمان مضائق و مزاحمت باشد - مادی نہ رفت

امر در دنیا بد و تا امروز نہ رود فردا نیابد و مرتبہ دوم زمان جسمانیات لطیف
 است و آل زمان جنیان است۔ و ہرچہ در زمان جسمانیات کثیف دراز
 است دریں زمان کوتاہ است۔ و ہرکہ دریں زمان کار کند بر ذرے چندال
 کار کند کہ بمائے یا سالے در زمان جسمانیات کثیف نتوان کرد۔ چنان کہ شنود
 از سرعت کار جن رشیاطین و نیز فرزندان جنیان بسیار است و کوتاہ آل
 دراز۔ و این زمان را نیز ماضی و حال استقبال است۔ وی و فردائے
 ایشان پار و امسال آدمیان است۔ و این معنی بہ طریق قریب است نہ
 بہ طریق تحدید و بریں تحت نتوان آورد۔ اما از باب بصائر را دریں شکے
 نہ باشد۔ و اتمانوع دوم زمان روحانیات و ارواح است۔ و این
 را نیز اقسام بسیار است۔ ہرچہ در زمان جنیان دراز است و بسیار در
 زمان ملائکہ کوتاہ است و اندک۔ ہزار سال دریں زمان یک نفس باشد
 و ہرکہ دریں زمان کار کند ہزار سالہ کار بیک نفس کند۔ و دریں زمان مضائقہ
 و مزاحمت نیست۔ ہزار سال گذشتہ با ہزار سال آئندہ دریں زمان جمع
 نتواند شد۔ و این زمان بہ ازل وابد محیط نیست و نتواند بود، از بہر آن کہ
 این زمان متنہایی است و متنہایی بہ نہ متنہایی محیط نہ شود۔ و این زمان
 ملائکہ است و بریں اقتصار افتاد، تا ترا نمودار بود۔ و بدانی کہ
 جناب مقدس جل ذکرہ کہ وجوب وجود او از سمت ہدایت و منفعت
 نہایت منفرہ است۔ و ذات بے جون است از نسبت زمان و مکان
 متعالی است کہ مضیق زمان کہ از دوران افلاک خیزد۔ خبر دہندہ و
 مقدس است سید عالم صلی اللہ علی آلہ و اصحابہ وسلم در شب معراج
 از تنگنائے زمان و مکان بیرون شد۔ و از مضیق ازل و ابد کہ مفہوم

خلق است برتر آمد، عبدالرحمن بن عوف را رضی اللہ عنہ دید و با او سخن گفت و در حال رفتن او در بہشت حقیقی نہ مجازی در حالتی کہ این جالت از راہ صورت بعد از پنجاہ ہزار تواند بود در قفہ معراج فرمودی۔ این عبدالرحمن بن عوف یدخل الجنۃ حبواً پس فرمود اورا گفتم چرا دیر آمدی۔ گفت یا رسول اللہ اہل سختی ہا کہ بروئے من آمد کہ وہاں را پیر گرداند ازاں سختی ہا چنان پنداشتم کہ پیش ترا ہرگز نہ بینم الحدیث۔ حق سبحانہ بیک قدرت برہمہ مقدورات نامتناہی قادر است بہ نسبت قدرت او سبحانہ ازل وابد کم از طرفتہ العین بنماید منزہ است از ماضی و مستقبل و گذشتن و آمدن و تعدد و متحد و ایں چاشنی عالم قدم است۔ اہل بدعت چوں از اسرار انوار الہی محجوب مانند منکر قدم قرآن شدند و گفتند۔ وانگاہ موسیٰ علیہ السلام نمود کوه طور نبود خداوند عزوجل با او چوں می فرمود کہ فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی۔ اگر از مضیق زماں ہج گزشتہ بودندے و از تنگنائے عالم صورت بیک نفس باز رستہ بودندے و بہ از منہ روحانیات ہرگز ایشان را سفرے و گزرے شبہ و خیالے بہ ایں کسے کہ راہ ایمان برایشان نزدے۔ و بدان کہ اگر روح انسانی قوت گیرد و بہ انواع تعیفہ و تزکیہ در متابعت صاحب شریعت صلوات اللہ و سلامہ علیہ موسوت شود تواند کہ بزودی قالب کثیف را بہ زمان جسمانیات لطیف کشد و بر وزے چندان کار کند کہ دیگرے بسالے نتواند۔ در تسمہ حضرت صلوات اللہ و سلامہ علیٰ نبینا منقولست کہ در اں صورت بندگی در یک روز اں پارہ کوه را بر کند و تک اورا زمین راست و سموار گردانید و خاک اں

را بجائے دیگر برد۔ ای قصہ در آخر نوادر الاصول بطولها منقولست و
 از شیخ ابوالحسن خرقانی قدس اللہ منقولست کہ فرمود یک شب ما از
 ماستانند جملہ اوراد ما بر ما بر وقت و چوں ما بجا ما زداند، روے ما از
 آب وضو منور تر بود و صاحب این مقالات و حالات میگوید کہ از
 یاران ما کسے هست کہ در کم از یک ساعت صد بار ہمہ قرآن را ختم کردہ
 است۔ حرف حرف و آیتہ آیتہ خواندہ و این حالت اورا افتادہ۔ و
 اگر روح بہ کمال برسد تواند کہ قالب را بہ زمان روحانیاں کشد و
 در یک ساعت کار صد ہزار سالہ بکند۔ و قصہ معراج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 درین مقام بود کہ در یک ساعت از تفصیل مملکت لیکان لیکان بروے عرض فرمودند
 و نو ہزار کلمہ از حق شنود و چوں باز آمد بستر منور گرم بود منقولست کہ یکے از
 اصحاب جنید قدس اللہ رحمہ بہ گنارہ دجلہ رفت تا غسل کند۔ و جامہ بیرون کرد و
 در میان آب شد و ہم در دم بہ ہندوستان رفت و آنجا متاہل شد و فرزندش
 در وجود آمد و سالہا بسیار آنجا بماند پس دیگر بار خود را در میان آب دید
 در دجلہ و جامہ خود ہم آنجا کہ نہادہ بود یافت و پوشید و بخانقاہ رفت و
 اصحاب را دید کہ ہماں نماز را وضو می کردند۔ و چوں روندہ باین مقام
 رسید در یک سال ہزار سالہ طاعت تواند کرد۔ و ازین جا بزرگان طریقت
 قدس اللہ ارحم فرمودند یک نفس ہزار سالہ عامہ از دو آنچہ گفتہ آمد از
 اسرار زمان و مکان قطرہ ایست ازاں دریائے بیکراں و بسیار در شاہوار در
 قعر بحر بماند۔ کم من خبایا فی الزوایا۔ و بدانکہ حق تعالی تقدس ازلی و ابدیت
 و سخن او سبحانہ یکے است کہ تعدد و تحدید نہ پذیرد و او از ازل بے اول و تا
 ابد بے آخر بہ آن سخن متکلم است بے انقطاع۔ و جملہ مکتوبات را بیک کلمہ کن
 فیکون ایجاد کردہ است و این کلمہ را بہ ازل و ابد محیط است۔

کتابیات

- ۱- احوال و آثار عین القضاة ابو المعالی عبد اللہ بن محمد المیا نجی الہدانی ڈاکٹر رحیم قریشی طہران ۱۳۳۸ ش
- ۲- الاعلام جلد ۱-۲ خیر الدین زرکلی مصر ۱۹۲۴ء
- ۳- المذاهب الاسلامیہ ابو زہرہ مصری ترجمہ غلام احمد حریری لاہور ۱۹۴۰ء
- ۴- تاریخ نظم و نشر در ایران سعید نفیسی طہران ۱۳۲۳ ش
- ۵- تکمیل الاذہان شاہ رفیع الدین دہلوی گوجرانوالہ ۱۳۲۳ء
- ۶- دائرۃ المعارف اسلامیہ جلد ۳-۸-۱۲ لاہور
- ۷- رسالہ قشیریہ ابوالقاسم قشیری ترجمہ ڈاکٹر پیر محمد حسن اسلام آباد ۱۹۵۰ء
- ۸- ترجمہ تصوف در ایران سعید نفیسی طہران ۱۳۲۳ ش
- ۹- سیر الادبیات میر خورشید کرمانی لاہور ۱۹۴۸ء
- ۱۰- سیر الصحابہ جلد ہفتم شاہ معین الدین ندوی اعظم گڑھ ۱۹۳۳ء
- ۱۱- شد الازار ابوالقاسم معین الدین جنبہ شیرازی طہران ۱۳۲۶ ش
- ۱۲- غایتہ الامکان فی درایتہ الامکان عین القضاة ہدانی شائع کردہ ڈاکٹر رحیم قریشی طہران ۱۳۳۸ ش
- ۱۳- غایتہ الامکان فی معرفتہ الزمان الامکان شائع کردہ نذیر صابری الہکیمیل پور ۱۹۴۰ء
- ۱۴- فوائد الفواد حسن علامہ سجری لاہور ۱۹۶۶ء
- ۱۵- کشف المحجوب علی بن عثمان حبیبی داتا گنج بخش لاہور ۱۹۶۶ء
- ۱۶- لوائح عین القضاة ہدانی طہران ۱۳۳۸ ش
- ۱۷- معجم المؤلفین جلد ششم و سیزدہم عمر رضا کمال دمشق ۱۹۶۱ء
- ۱۸- نقیحات الانس من حضرت القدس عبد الرحمن جماعتی لکھنؤ ۱۹۵۵ء طہران ۱۳۳۶ ش
- ۱۹- دفتیات الاعیان جلد ہفتم ابن خلکان بیروت ۱۹۶۹ء
- ۲۰- یزدان شناخت عین القضاة ہدانی طہران ۱۳۲۵ ش

مولف کا تعارف

نام : _____ لطیف اللہ
تعلیم : _____ ایم اے (اردو)
مشغلہ : _____ تدریس، شعبہ اردو
گورنمنٹ کالج ناظم آباد کراچی
زیر طبع تصانیف : _____ غالب شخصیت و کردار،
اردو کی صوفیانہ شاعری -